

تراک المَعَادُ

فی ہدی فی المَعَاد

حصہ اول

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ و شمائل، عادات و خصائل، اسوۂ وسنت، معمولات جات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، خادموں سے برتاؤ، دشمنوں سے سلوک، گھر والوں سے معاشرت اور عظیم و جلیل فوائد فقہیہ پر مشتمل علامہ ابن تیم کی لاجواب اور معرکہ آرا کتاب جسکی مثال نہ عربی زبان میں ہے نہ کسی اور زبان میں جس سے استفادہ کئے بغیر سیرۃ نبوی پر کوئی کتاب نہیں لکھی جاسکتی!

مُترجم

سید نسیم احمد حفصی

مُصنّف

علامہ کمال فطابن تیم

نفیس کیڈی

بلا سٹریٹ قیمت ہر گیارہ روپیہ کراچی (پاکستان)

جُمْلۂ حُقُوقِ طِبَاعَتِ وَاِشَاعَتِ دَاۓمِی بَحَق

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندی

مالک

نفیس اکیڈمی و مسعود پبلشنگ ہاؤس

بلاکسٹریٹ کراچی

محفوظ ہیں

کُتِبَ اَوَّلُ: _____ اگست ۱۹۶۲ء

۲۹۷۹۹۲۱

۲۸۲

۱۰۵۸۲

۷۰۱

مَطْبُوعَہ

انٹرنیشنل پریس کراچی

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۵۲	تیمم آپ کس طرح کرتے تھے؟ وضو کی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں	۱۰۸	آنحضرت کی جنگ اور آپ کا اثاثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پا جامہ بھی خسر دیا
۱۵۲	نماز اور ارکان و آداب نماز	۱۱۴	سوت، ادن اور کتان کا لباس
۱۵۳	سنت اور بدعت	۱۱۵	آنحضرت کی غذا اور ماکولات
۱۵۳	فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی	۱۱۸	ازدواجی معاملات معمولات
۱۵۶	ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں	۱۲۱	حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور اسوۂ حسنہ
۱۵۶	حضرت معاذ پر آپ کا عتاب	۱۲۱	نواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
۱۵۷	سورت معین کر کے نمازیں نہ پڑھنی چاہیے	۱۲۵	سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ
۱۵۷	پہلی رکعت دوسری رکعت بڑی ہوتی تھی	۱۲۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں
۱۵۹	سجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں	۱۲۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت
۱۶۰	قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال	۱۲۹	آنحضرت کے معاملات و معمولات
۱۶۱	تشہد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ	۱۳۵	تنہا اور صحابہ کرام کیساتھ چلنے کی سنت طیبہ
۱۶۱	آپ تشہد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟	۱۳۷	آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ
۱۶۲	نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام	۱۳۷	قفلے حاجت کا طریقہ
۱۶۳	نماز میں دعا مانگنے کے سات مقامات	۱۳۷	چند اور امور میں آپ کی سنت
۱۶۴	نماز کی دوسری عام دعائیں	۱۳۹	موتخیمیں ترشوانے کا بیان
۱۶۴	سلام پھیرنے کا طریقہ	۱۴۱	گفتگو، خاموشی، ہنسنے اور رونے
۱۶۶	آنحضرت کی نماز میں دعا	۱۴۳	خطبات
۱۶۷	دعا صرف اپنے لئے یا جماعت کیلئے؟	۱۴۶	آنحضرت کا انداز و اسلوب خطابت
۱۶۷	نماز کے دوران میں دوسروں کے آرام اور ضرورت کا خیال رکھا جاسکتا ہے	۱۵۰	آنحضرت کی طہارت
۱۶۷	دعاے قنوت	۱۵۰	کئی نمازیں ایک ہی وضو میں
۱۶۷	آپ نے دعاے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی کبھی؟	۱۵۱	آنحضرت کا طریق مسح
۱۶۷	آپ قنوت میں کیا پڑھتے تھے	۱۵۲	مسح سفر اور حضر میں یکساں جائز ہے
۱۶۷	ابو جعفر رازی کی روایت پر حرج		

حضرت انس کی روایت پر فقر و نظر	۱۷۶	دراود ابتدائے تہجد کی نماز کا ذکر	۲۱۳	نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا	صفحہ نمبر
کیا قنوت صریح غیر کیا تھا مخصوص ہے؟	۱۷۶	عائشہ کی روایت کو ابن عباس	۲۱۴	زیادہ صحیح ہے	۲۲۳
ابو جعفر ادریس کی توثیق و تضعیف	۱۷۷	کی روایت پر ترمذی	۲۱۴	نماز چاشت میں تعدد رکعات	۲۲۳
ایک ماہک مسلسل قنوت	۱۷۷	در کے متعلق بعض دوسرے روایات	۲۱۴	کے روایات	۲۲۳
انس اور عامر کی روایت میں موازنہ	۱۷۹	الہود اور اودی کی تعدیل	۲۱۷	نماز چاشت نہ پڑھنے کے رواد	۲۲۳
روایات انس میں کسی طرح کا تافہ نہیں	۱۸۰	قنوت کا مسئلہ	۲۱۸	اور روایات	۲۲۴
حضرت حسن کی روایت	۱۸۱	تعارض روایت اور عمل اشکال	۲۱۸	کیا نماز چاشت برکت ہے؟	۲۲۴
سجدہ سہو	۱۸۲	دترم قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں	۲۱۹	کیا نماز چاشت مستحب ہے؟	۲۲۵
سجدہ سہو کی مصلحت و حکمت	۱۸۲	دترم پڑھنے والے دعا کی رکعات	۲۱۹	نماز چاشت سجدہ کے بجائے گھڑیں	۲۲۵
سجدہ سہو کی پانچ صورتیں	۱۸۴	حضرت علی کی روایت و ترمذی کے	۲۱۹	پڑ اپنی چاہیے۔	۲۲۶
سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد؟	۱۸۵	بارے میں	۲۲۰	فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں	۲۲۶
نمازیں آنکھیں بند رکھنا سنت	۱۸۶	تلاوت قرآن کریم	۲۲۳	عبان کے ہاں آپ نے نمازیوں پڑھی	۲۲۷
رسول نہیں۔	۱۸۶	امام زہری کی روایت	۲۲۳	سفرے والی نماز چاشت	۲۲۷
اذکار و اشغال	۱۸۸	بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن	۲۲۳	بعث صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے	۲۲۷
فرائض صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات	۱۸۸	کی مثال	۲۲۴	بعث نہیں	۲۲۸
سترہ	۱۹۶	اصحاب شافعی کی روایت تلاوت	۲۲۴	مذہب نہیں	۲۲۸
سترہ کس چیز کا بنایا جاتا ہے؟	۱۹۶	کے بارے میں	۲۲۴	احادیث موضوعہ کا ایک مجموعہ	۲۲۹
صحیح غیر صحیح اور صحیح غیر صحیح	۱۹۶	تلاوت جسے کان میں اور دل	۲۲۴	ایک راوی پر علما نے اسرار الحال	۲۲۹
حضرت عائشہ کی روایت	۱۹۸	محفوظ کر لے	۲۲۵	کی جرح	۲۳۰
امام ابن تیمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں	۱۹۹	قرآن سنو تو گوش ہوش سے	۲۲۵	ایک راوی کی جرح اور تعدیل میں	۲۳۰
نماز مغرب کے بعد کی دو رکعتیں	۲۰۱	نماز سواری کی حالت میں	۲۲۶	اختلاف	۲۳۱
سنتیں گھس رہیں پڑھنی چاہیے	۲۰۳	نماز چاشت	۲۲۷	نماز چاشت پڑھنے والے کیلئے بشارات	۲۳۱
سورہ اخلاص کے فضائل	۲۰۳	آن حضرت کا عمل	۲۲۷	سجدہ شکر	۲۳۳
سورہ کا فروع کے فضائل	۲۰۴	فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی	۲۲۸	آن حضرت کی سنت لمبہ	۲۳۳
تہجد اور وتر	۲۰۶	نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے	۲۲۸	چند تار پکی اور اہم مثالیں	۲۳۳
سنت فجر کے بعد استراحت	۲۰۶	نماز چاشت کے بارے میں صحابہ	۲۲۸	قرآن مجید کے سجدوں میں	۲۳۳
کیا سنت فجر کے بعد استراحت	۲۰۶	کی شہادت	۲۲۹	بنی علی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ	۲۳۴
مستحب ہے؟	۲۰۷	نماز چاشت کی رکعت و فضیلت	۲۳۰	محمد اور خصال جس مجموعہ	۲۳۶
آن حضرت کا معمول	۲۰۸	واجب	۲۳۰	محمد ہر قوم کا افضل دن تھا مگر اس	۲۳۶
نماز تہجد اور آن حضرت کے معمولات	۲۰۹	سجدہ قیام میں نماز چاشت	۲۳۱	نے بعد میں چھوڑ دیا۔	۲۳۶
کیا وتر کی تفکر فی چاہیے؟	۲۱۱	کیا آپ نماز چاشت مسلسل	۲۳۱	مسلمانوں کا امتیاز خاص	۲۳۶
بنی علی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب	۲۱۱	پڑھا کرتے تھے؟	۲۳۲	سب سے افضل دن محمد کا ہے	۲۳۶

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۹۹	نماز عیدین	۲۴۰	راویان حدیث پر جرح	۲۴۸	یوم المزید سے کیا مراد ہے؟
	نماز عید کے لئے آپ ایک	۲۴۰	جمعہ کے چند اور خصائص	۲۴۸	اس حدیث کی سند
	راستہ سے جاتے اور دوسرے	۲۴۱	جمعہ ہفتہ کی میزان ہے	۲۴۸	اس راوی پر جرح
۲۹۹	سے آتے تھے	۲۴۱	ساعت جمعہ سے فقہاء کا اختلاف	۲۵۰	حضرت جبریل بارگاہ نبوت میں
۳۰۰	آداب نماز عیدین	۲۴۳	جمعہ یوم اجتماع ہے	۲۵۲	قبل از حضرت مدینہ کا پہلا جمعہ
۳۰۱	تذکرہ موعظت کا سلسلہ	۲۴۳	جمعہ کے چند مزید خصوصیات		کس نے قائم کیا؟
	خطبات کا آغاز حمد و		وہ آثار جن سے مالک استدلال	۲۵۵	یوم جمعہ
۳۰۲	شمار سے	۲۴۳	کرتے ہیں۔	۲۵۵	اس کی تشریف، تخصیص اور تعظیم
۳۰۴	نماز کسوف	۲۴۴	ربا کا سے کیا مراد ہے؟	۲۵۵	ایام عید پر جمعہ کی فضیلت
	سورج گہن کے موقع پر	۲۴۶	جمعہ اور دیدار جلوت الہی	۲۵۶	فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ
۳۰۴	آنحضرت کا اسعہ	۲۴۷	جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے	۲۵۶	وجوب غسل کا حکم
	نماز کسوف آپ نے کس	۲۴۸	جمعہ کا دن یوم شہد ہے	۲۵۶	خوشبو لگانا
۳۰۴	طرح پڑھی	۲۴۹	جمعہ کا دن یوم اجتماع ہے	۲۵۶	مسواک کرنا
	آپ نے جنت اور دوزخ	۲۸۰	جمعہ کا انتخاب، انتخاب حسنہ ہے	۲۵۷	خطبہ جمعہ کے موقع پر سکوت
۳۰۴	کا مشاہدہ کیا		جمعہ کے دن مردوں اور زندوں	۲۵۷	ابن تیمیہ کا مسلک
	کسوف و خسوف کا تعلق	۲۸۲	کی ملاقات	۲۵۸	جمعہ کی ایک خصوصیت
۳۰۶	ملکی کی زندگی و موت نہیں		جمعرات شب بیداری کے لئے	۲۵۹	جمعہ عید مکرم ہے
	نماز استسقاء		اور جمعہ رونے کیلئے مخصوص کرو	۲۵۹	جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے
۳۰۸	طلب باران کے لئے	۲۸۶	اشکالات اور ان کا جواب	۲۶۰	جمعہ کے دن سفر
	آنحضرت کی سنت	۲۸۷	خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہیے	۲۶۲	اجر فرداں کی بشارت
۳۰۸	طیبہ	۲۸۹	خطبات نبوی	۲۶۲	جمعہ کفارہ سیئات کا دن ہے
۳۰۸	نبی اکرم کی دعائے استسقاء		آنحضرت کا خطبہ اسکی نوعیت	۲۶۳	قبولیت دعا کی ساعت
	دوران سفر میں	۲۸۹	اور کیفیت	۲۶۵	جمعہ کی ساعت قبولیت
	آنحضرت کے معمولات	۲۸۹	آپ کی طرف ایک منسوب خطبہ		قائم ہے یا اٹھائی گئی؟
۳۱۳	آنحضرت کے معمولات	۲۹۰	آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ	۲۶۵	اقوال متعدد و مختلفہ
	آنحضرت کے سفر	۲۹۲	خطبہ میں آپ کا معمول	۲۶۵	دو قابل ترجیح قول
۳۱۳	کی نوعیت	۲۹۳	نماز جمعہ سے پیشتر	۲۶۶	حضرت علی کی روایت سے استدلال
	بحالت سفر نماز میں	۲۹۴	امام شافعی اور لکے ہم خیال	۲۶۸	ساعت اجابت
۳۱۵	قصر کا معمول	۲۹۵	کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے	۲۶۹	ساعت جمعہ اور لیلۃ القدر
			ابن عمرؓ کے طرز عمل سے	۲۶۹	ساعت جمعہ اٹھائی نہیں گئی
		۲۹۶	استدلال	۲۶۹	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۱۷	سفر کی نماز چار کے بجائے	۳۱۷	نماز جنازہ مسجد میں پڑھنی	۳۵۲	پہانہ گان سے تعزیت داخل
۳۱۷	دو رکعت فرض ہے	۳۱۷	چاہیے یا مسجد کے باہر؟	۳۵۲	سنت ہے
۳۱۷	حضرت عثمان کی روش	۳۱۷	میت کے لئے دعائے مغفرت	۳۵۲	نماز خوف
۳۱۷	ادراس کی تاویل	۳۱۷	میت کیلئے آنسو پانا جائز ہے؟	۳۵۲	حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی
۳۱۷	حضرت عائشہ کی	۳۱۷	میت کی تطہیر و تجہیز	۳۵۲	مختلف صورتیں
۳۱۷	روایت کی حیثیت	۳۱۷	مالحہ رادی النہ اسما والرجال	۳۵۲	نماز خوف میں ایک رکعت
۳۱۷	سفر کی حالت میں	۳۱۷	کی نظر میں	۳۵۲	بھی جائز ہے
۳۲۰	سنت پڑھنے کی	۳۲۰	میت کو دو رکعت یا عقیدت	۳۵۴	زکوٰۃ
۳۲۰	ضرورت نہیں	۳۲۰	سے بوسہ دینا جائز ہے؟	۳۵۴	کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے
۳۲۱	سواری پر نفل	۳۲۱	مقروض کا قرض نماز جنازہ	۳۵۴	ادکس پر نہیں؟
۳۲۱	پڑھ لینے کا جواز	۳۲۱	سے پہلے ادا ہونا چاہیے	۳۵۸	زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے
۳۲۱	دو وقت کی	۳۲۱	نماز جنازہ کا مقدمہ میت کے لئے	۳۵۹	کیا شہد پر زکوٰۃ واجب ہے
۳۲۱	نمازیں ایک	۳۲۲	دعا	۳۶۱	احادیث اور احکام احادیث
۳۲۱	وقت میں پڑھنے	۳۲۲	نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں	۳۶۱	میں اختلاف
۳۲۲	کی اجازت	۳۲۲	کہنی چاہئیں؟	۳۶۲	زکوٰۃ ادا کرنے والے کیلئے دعا
۳۲۲	سفر میں تعجیل کے وقت	۳۲۲	اسوۂ حسنہ نبیؐ	۳۶۲	فطرہ اور اس کی اہمیت
۳۲۲	جمع بین الصلوٰتین	۳۲۲	قبریں اونچی اور پختہ کرنا ناہوشیوں	۳۶۲	عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا
۳۲۲	کی اہمیت	۳۲۲	کی ممانعت	۳۶۲	سنت ہے
۳۲۵	تلاوت قرآن	۳۲۲	نماز جنازہ کی تکبیریں	۳۶۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۳۲۵	لحن وتر کے ساتھ	۳۲۲	مطل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی	۳۶۲	کا معمول
۳۲۵	یا سادگی سے؟	۳۲۲	سنت نبوی ہے	۳۶۵	مدقہ فطر مساکین کے لئے
۳۲۵	موافق اور مخالف	۳۲۲	خود کشی کرنے والے اور غائب	۳۶۵	نقلی صدقات میں سنت رسول
۳۲۵	مسئلے	۳۲۲	کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے	۳۶۵	نبیؐ کے اموال کمال و شرح صدر
۳۳۳	مریضوں کی عیادت	۳۲۲	نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ	۳۶۵	کے اسباب
۳۳۳	مریضوں کی عیادت میں	۳۲۲	مشایعت بھی کرتے	۳۶۸	خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ
۳۳۳	مسلم کا فرشرک	۳۲۲	نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا	۳۶۸	شجاعت اور وسعت نظر
۳۳۳	کی قید نہیں	۳۲۲	میت کے لئے قبر کیسی بنانی چاہئے	۳۶۸	قلب کے انقباض و حبس کے
۳۳۳	کا فر خادم کی عیادت	۳۲۲	وہ کام جو خلاف سنت ہیں	۳۶۸	محركات
۳۳۳		۳۲۲	مقابر کو سجدہ گاہ بنانیکی ممانعت		
۳۳۳		۳۲۲	زبارت قبور کے متعلق نبی کی		
۳۳۳		۳۲۲	سنت طیبہ		

روزہ اور اس کے

برکات و مصالح

- ۳۷۰ صوم رمضان کے تدریجی مرحلے
 رخصت و عزیمت کے پہلو
 عبد اور معبود کا باہمی راز
 صوم وصال پر آپ کا عمل لیکن
 صحابہ کو ممانعت
 صوم وصال کے بارے میں
 تین قول
 روایت بلال کی تحقیق اور شاہد

- کی شہادت
 اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟
 اقوال متعدد و مختلفہ
 شعبان کا آخری نفلی روزہ
 ابن عباس اور ابن عمر کے
 غلافیات
 ایک مسلمان کی شہادت بھی کافی ہے
 افطار میں جلدی اور سحری
 میں تاخیر کرنا چاہیئے
 سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت

ماہ رمضان میں

جہاد و سفر

- سفر شروع کرتے ہی مجاہد
 اور مسافر کے لئے سہولت
 غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان میں
 سفر کی حد مقرر نہ کرنی چاہیئے
 امنی کے لئے رعایت و سہولت
 اس حدیث کی سند پر جرح

بھول چوک سے کھانا پینا روزہ
 کو قائم رکھتا ہے

۳۸۸ حالت صوم میں آپ کے
 معمولات

۳۸۸ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 طیبہ روزوں میں

عاشورہ کا روزہ

۳۹۱ صوم عاشورہ کے متعلق آپ
 کا فرمان
 صحابہ کو عاشورہ کا روزہ
 رکھنے کا حکم

۳۹۲ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں
 پہلے اشکال کا جواب

۳۹۳ دوسرے اشکال کا جواب

۳۹۴ تیسرے اشکال کا جواب

چوتھے اشکال کا جواب

۳۹۵ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ

۳۹۶ آنحضرت کن دنوں میں روزہ

رکھتے تھے

۳۹۷ صوم وصال کی ممانعت

۳۹۸ ایک اعتراض اور اس کا جواب

گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ

نفلی روزہ رکھتے

آپ صرف جمعہ کے روزے

کو پسند نہیں کرتے تھے

آنحضرت کی سعی

۴۰۱ ابن حزم کی رائے اور اس پر تہمید

۴۰۲ ابن قیم کا محاکمہ

سفر کے قصر میں مسافت یا ایام

کی تعداد

عود الی المقصود

۴۱۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

آخری حج

۴۱۴ عرفات کی طرف کوچ

۴۱۵ ایک راوی حدیث پر جرح

چند مسائل فقہیہ کا استنباط حدیث

۴۱۶ بالائے

۴۱۷ عید اور حج اکبر کا دن

۴۱۸ دین میں غلو کرنے سے بچو

خطبہ وداع

۴۲۰ منی میں آنحضرت کا امت کو پیغام

۴۲۱ قرآنی کے دن کی عظمت

۴۲۲ حج تمتع یا حج قرآن

۴۲۳ ایک اہم اختلافی مسئلہ کی تحقیق

۴۲۴ حج تمتع یا حج افراد کے بارے میں

۴۲۵ علماء کا اختلاف

۴۲۶ چند تنقیحات اور ان کا جواب

حج وداع

۴۲۵ آنحضرت کا آخری حج

۴۲۶ آنحضرت کے ایک سوال اور اس کا جواب

اہل بیت صحابہ کرام اور کبار تابعین

۴۲۷ کا مذہب

۴۲۸ اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات

۴۲۹ کیا حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں

۴۳۰ تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصار

۴۳۱ ایک سائل کو ابن عمر کا جواب

معصوم کے قول پر غیر معصوم کا

قول نہیں مانا جاسکتا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۶۰	اجادیت نسخ کے تعارض کا مسئلہ	۲۴۴	آنحضرت کا یہ حج حج قرآن تھا	۲۳۱	ادد رواۃ پر بحث
۲۶۱	دعا کے واقعات	۲۴۴	حضرت علی اور حضرت عثمان	۲۳۲	آپ نے طواف کس طرح کیا؟
۲۶۱	مٹی میں آنحضرت کا	۲۴۴	میں اختلاف ہے	۲۳۲	مقام ابراہیم پر درود
۲۶۱	دوسرا خطبہ	۲۴۴	تمتع سے مراد قرآن یعنی حج	۲۳۲	طواف قدوم آپ نے سوا ہو کر
۲۶۱	اپنی وفات کی پیش گوئی	۲۴۴	اور عمرہ کا ساتھ ہے	۲۳۳	کیا یا پیادہ؟
۲۶۱	سورہ فتح کا نزول	۲۴۴	عمران بن حصین کی روایت	۲۳۵	اعتکاف
۲۶۳	تین قابل بحث مسائل	۲۴۵	قارن اور تمتع ایک ہیں	۲۳۵	دل کے روگ کا تہا اور شافی علاج
۲۶۳	دوسرا مسئلہ ملتزم میں وقوف	۲۴۶	آنحضرت کا تلبیہ	۲۳۵	رغبت الی اللہ کا وسیلہ
۲۶۳	تیسرا مسئلہ شب وداع کے موقع	۲۴۶	کیا محرم محل یا ہودج کا استعمال	۲۳۶	بغیر روزے کے اعتکاف بے معنی ہے
۲۶۴	پہرہ کی نماز صبح کی جگہ	۲۴۶	کر سکتا ہے	۲۳۷	حالت اعتکاف کے معمولات
۲۶۴	حج وداع کے بعد نبی کا مدینہ کی	۲۴۷	حج سے متعلق بعض اہم فقہی مسائل	۲۳۸	حج اور عمرہ
۲۶۵	طرف کوچ	۲۴۷	آنحضرت کی سنت طیبہ استنباط مسائل	۲۳۸	ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث
۲۶۵	کیا بچہ کا حج ہو سکتا ہے؟	۲۴۷	محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا؟	۲۳۸	ہجرت کے بعد آپ نے کتنے
۲۶۶	حج وداع کے سلسلہ میں محمد	۲۴۸	قربانی اور متعلقہ مسائل	۲۳۸	عمرے کئے
۲۶۶	ابن حزم کی غلط فہمی	۲۴۸	ادنیٰ اور گائے کا مسئلہ	۲۳۹	آنحضرت رمضان میں کبھی
۲۶۷	ہدایا، ضحایا اور عقیقہ	۲۴۹	آنحضرت نے منیٰ میں نہر کیا	۲۳۹	عمرہ نہیں کیا
۲۶۷	سنت رسول اللہ کی روشنی میں	۲۴۹	قربانی کے بعد حلق	۲۴۰	مکہ کے باہر آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا
۲۶۷	سورہ انعام کی آیت	۲۵۱	آنحضرت کا طواف افاضہ	۲۴۰	حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا افضل ہے
۲۶۹	طلوع آفتاب رومی کے بعد قربانی	۲۵۲	فقہاء اور اکابر کے اقوال	۲۴۱	آپ نے سال میں صرف ایک
۲۶۹	نبی کبھی بھی قربانی کا ناعہ نہ فرماتے	۲۵۵	آپ نے دن میں طواف کیا	۲۴۱	عمرہ کیا
۲۶۹	قربانی کے گوشت کا ذخیرہ	۲۵۵	تکمیل طواف کے بعد زمزم پر	۲۴۳	حج کس سال فرض ہوا؟
۲۷۰	مسئلہ ہذا کے متعلق اقوال اربعہ	۲۵۵	تشریف آوری	۲۴۳	حج کے لئے آنحضرت کی
۲۷۱	نبی کی ایک سنت طیبہ	۲۵۶	آپ کی منیٰ کی طرف تشریف آوری	۲۴۳	مدینہ سے روانگی
۲۷۱	نبی کی سنت طیبہ، عید گاہ	۲۵۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن	۲۴۳	احرام کیلئے الگ سے دو کعتوں
۲۷۱	میں قربانی	۲۵۹	منیٰ میں تشریف آوری	۲۴۳	کی سند نہیں
		۲۵۹	رمی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟		

آفتاب رسالت

از: چوہدری محمد اقبال سلیم گاندھی

ایک سرگزشتِ نبوی

علامہ ابن قیم کی زاد المعاد اہل علم، اہل دل اور اہل نظر اصحاب کے حلقوں میں ہمیشہ سے محبوب اور پسندیدہ رہی ہے، یہ کتاب درحقیقت اپنے فن اور موضوع کی انسائیکلو پیڈیا ہے اور کمال یہ ہے کہ صرف ایک علامہ دھرم کے عوز و فکرم کا نتیجہ۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس موضوع سے متعلقہ مباحث پر دنیا کی کسی زبان میں اس سے زیادہ اہم پہلو کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ اردو زبان کی بدقسمتی تھی کہ ایسی نادر اور جامع الفوائد کتاب سے اس کا دامن خالی تھا یہ کتاب اب پہلی مرتبہ پوری شان و لادیزی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل ہو کر منظر عام پر آرہی ہے۔ مجھ نامہ سیاہ کو اپنے عزم و ہمت پر حیرت بھی ہے اور فخر بھی کہ ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود ہر طرح کے وسائل سے محرومی کے باوجود ذاتی الجھنوں اور پریشانیوں کے باوجود اتنی طویل ضخیم اور مفصل کتاب کی طبع و اشاعت کا سرو سامان میں نے بہم پہنچا لیا۔ یہ صفت خدا کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو جس طرح نوازے

میں بازار ادب میں ایک عرصہ سے موجود ہوں، میں نے کیا چھاپا، ناول اور فلمز بھی، ادب اور لٹریچر بھی تاریخ اور داستان بھی، تحقیق اور تنقید بھی، سوانح اور سفر نامے بھی۔ لیکن اپنے مطبوعات میں اس کتاب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے زاد المعاد، یعنی توشہ آخرت ثابت ہوگی۔

اس کتاب کی طبع و اشاعت میں کئی مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑا سب سے بڑا مسئلہ مترجم

کا انتخاب تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد میری نظر انتخاب مولانا سید رئیس احمد جعفری پر جا کر رُک گئی۔ اور مجھے مسرت ہے کہ انہوں نے میری استدعا قبول فرمائی ان کے قلم سے کئی کتابوں کے ترجمے منظر عام پر آچکے ہیں۔ سیرت امام احمد بن حنبل، آثار امام شافعی، آثار امام محمد و امام ابو یوسف سیرت امام ابن تیمیہ، سیرت امام ابو حنیفہ اور تاریخ خوارج وغیرہ۔

جعفری صاحب کے ترجمہ کا اپنا ایک خاص انداز ہے اور یہ انداز ملک کے ایک بڑے طبقہ کے دلوں کو بھا گیا ہے، ان کی عبارت رواں، سلیس اور شگفتہ ہوتی ہے وہ علمی مباحث کو آسان اور عام فہم اور دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فاضل علامہ سید سلیمان ندوی، شمس العلماء مولانا حفیظ اللہ اعظمی، شیخ الحدیث مولانا حیدر حسن خاں ٹوٹکی اور مولانا محمد شبلی صاحب فقیہ کے شاگرد رشید ہیں وسعت مطالعہ کا جو ہر انہوں نے خود پیدا کیا ہے اور وسعت نظر کا اساتذہ کے فیض صحبت کا نتیجہ ہے اور ان دونوں چیزوں نے ان کے اندر تحقیق کا ملکہ پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دینی اسلامی اور علمی مباحث سے متعلق کتابوں کے تراجم میں حسب ضرورت جہاں وہ حواشی لکھتے ہیں وہ اختصار کے باوجود ایک مستقل حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں حسب ضرورت انہوں نے حواشی لکھے ہیں۔ لیکن نہایت مناسب مواقع پر اور نہایت موزوں انداز میں۔

مجھے امید ہے میرا پیش کیا ہوا یہ توشہ آخرت آپ قبول کریں گے۔

نقد و نظر

یہ زاد المعاد کا پہلا حصہ ہے،

(یہ کتاب اپنی معنویت، افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے واقعی زاد المعاد یعنی توشہ آخرت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر مسلمان کے لئے اسوہ حسنہ ہے، دلیل منزل ہے شمع راہ ہے۔ یہی ایک راستہ ایسا ہے جس پر چل کر انسان ہدایت و سعادت فلاح و نجات اور کامرانی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں وہ جنت کی طرف نہیں جاتے جہنم کی طرف اپنے رہبر کو لے جاتے ہیں) اقبال نے سچ ہی تو کہا ہے۔

بہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دین ہمہ دوست

اگر بہ ادب رسیدی تمام بواہی است

اسلام کی تعلیمات صاف اور سادہ ہیں نہ ان میں کسی طرح کی پیچیدگی ہے نہ اغلاق ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص برت سکتا ہے ہر شخص ان پر عامل ہو سکتا ہے۔

اور اسلام کی ان تعلیمات و ہدایات کا مکمل نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ لہذا جب تک آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں نہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

اور اس اسوہ حسنہ کے ہم اس وقت تک رمز شناس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہ ہوں اور آپ کی سیرت لیبہ کے تمام پہلو اگر نظر آسکتے ہیں تو احادیث میں حدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جو آپ کے قول و فعل دونوں

پر عادی ہے۔

منافقوں اور کج دماغوں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اس کام میں مصروف رہی ہے کہ احادیث کی اہمیت کم کی جائے، انہیں کذب و دروغ کا پشت تارہ ثابت کیا جائے، ان کی دینی اہمیت عظمت کا انکار کیا جائے، انہیں قانون کا ماخذ مانا جائے۔ ان تمام کج گادیوں کا مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے نہ آسکے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب احادیث کی حیثیت مجروح ہو گئی اور آپ کی شخصیت کا اصل معیار نظر سے اوجھل ہو گیا تو پھر من مانی کہنے اور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہ جاتی جس طرح چاہیے قرآن کی تفسیر کیجئے۔ جس طرح جی چاہے آپ کے اقوال و افعال کو دین کا ماخذ ماننے سے انکار کرنے کے بعد احکام اسلامی اور تعلیمات اسلامی کو اپنے ذہن و فکر کے سلپخے میں ڈھال لیجئے یہی کیفیت دیکھ کر تو اکبر نے کہا تھا۔

حکومت کی تم خیر یا رومناؤ

گھے میں جو اتریں وہ تانیں اڑاؤ

کہاں ایسی آردایاں تھیں میسر

اتنا ملحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ

انکار حدیث کے بعد قرآن کی تشریح و تعبیر میں پوری آزادی حاصل ہو جاتی ہے نہ ایراد کا ڈر نہ اعتراض کا اندیشہ شاید یہی فکر و نظر کا بحران تھا جسے دیکھ کر اقبال کہہ اٹھا تھا۔

احکام ترے حق میں ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند

اور واقعی منکرین حدیث نے نت نئی تاویلیں کر کے قرآن کو معاذ اللہ پادند ہی بنا دیا ہے۔

ان حالات میں ضرورت تھی کہ اردو خواں ناظرین کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جس کی بنیاد و اساس حدیث پر ہو اور جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے بیان پر مشتمل ہو تاکہ اس فتنہ کا قلع قمع ہو سکے جو انکار حدیث کی صورت میں پاکستان کے اندر روز بروز جڑ جڑ پکڑنا جا رہا ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر علامہ ابن قیم کی زاد المعاد (توشہ آخرت) سے بڑھ کر کوئی

کتاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں پوری صحت اسناد کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا تفصیلی، تحقیقی اور وقت نظر کے ساتھ ذکر موجود ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے یگانہ اور منفرد ہے اس موضوع پر اس سے اچھی اور اچھوتی کتاب کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتی یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ کتاب جامع علمی اور حلقہ علمائیں دائرہ سائنس جلی آرہی ہے۔

اس کتاب کے چار حصے ہیں، ان چاروں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ہر حصہ کے ساتھ اس کے مندرجات اور خصوصیات پر بھی یہ طور مقدمہ ایک سرسری نظر ڈال لی ہے۔

اس پہلے حصہ میں جو مواد مولف علام نے پیش کیا ہے ■ زیادہ تر عبادات سے متعلق ہے اور اس سلسلہ میں جو بحثیں کی ہیں، جو علمی شکتے پیدا کئے ہیں جس انداز سے اختلافی مسائل اور مباحث پر نقد و تبصرہ کیا ہے، جس طرح استاد احمد رواقہ پر جرح و تعدیل کی ہے۔ اور پھر پورے طور پر صورت مسئلہ کو منبج کرنے کے بعد جس طرح اصل مسئلہ کا لب لباب پیش کیا ہے ■ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو ایک طرف تفسیر کا عالم یگانہ ہو۔ دوسری طرف حدیث نبوی پر اس کی وسیع اور گہری نظر ہو تیسری طرف فن اسرار المرآة اور جرح و تعدیل کا رمز شناس ہو اور ساتھ ہی ساتھ بہترین متکلم بھی ہو علوم متعلقہ میں مہارت ہو، جملہ علوم اسلامیہ اس کی نظر میں ہوں، صرف و نحو کی باریکیاں بھی اس کی گرفت سے باہر نہ ہوں اور بلاشبہ یہ کام ایسے ہی شخص - ابن قیم - نے کہا ہے۔

اس سے پہلے حصہ میں بعض ان آیات کی نہایت دل کش جامع و مانع اور ماقل و دل تفسیر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھتی ہیں۔

پھر مکہ مکرمہ کے فضائل بتائے ہیں اور اس کے خواص کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (لیلۃ القدر اور شب معراج کے اسرار بھی بتائے ہیں بح اکر کا ذکر بھی ہے۔ بعثت رسل کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کے بعد آپ کا نسب تاریخی اور تنقیدی تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے ضمناً یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق پھر اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح ہوئی۔ والدین کے انتقال کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت آپ پر نازل ہوئی اسے پیش کیا ہے اور اس سلسلہ بعض اہم شکتے بیان کئے ہیں۔

اسرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح معانی ابن قیم نے کی ہے ■ صرف اپنی کا حصہ ہے یہ فصل اپنی ندرت، اہمیت اور انداز بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔

(دونوں جہتوں کا بیان بھی ہے نیز آپ کی اولاد، اعمام، عمت اور ازواج کے احوال پر بھی تحقیقی نظر ڈالی ہے۔ آپ کے خدام اور کتاب (کاتب) کا تذکرہ بھی ضروری بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے)

آپ کے مکاتیب، فرامین اور قاصدوں کا ذکر بھی ہے جن لوگوں کو آپ نے خدمت اذان سونپی اور جنہیں امارت کے منصب پر فائز کیا ان کا ذکر جمیل بھی کتاب میں ضروری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کے سلاح جنگ اور اثاثہ پر بھی نام بہ نام روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے ملبوسات، سواریوں اور جو کپڑے زیب تن فرماتے تھے ان کی نوعیت پر بحث کی ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کے آداب طعام کیا تھے؟ آپ نے کتنے نکاح کئے؟ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا سلوک اور برتاؤ کیا تھا؟ آپ کس طرح سوتے تھے؟ کیونکر جاگتے تھے؟ آپ کے آداب رکوب کیا تھے؟ خرید و فروخت کا اصول اور طریقہ کیا تھا؟ روزمرہ کی زندگی کا منہاج اور اسلوب کیا تھا؟ آپ چلتے کس طرح تھے؟ بیٹھتے کس طرح تھے؟ ٹیک کس طرح لگاتے تھے۔ قضائے حاجت کے لئے کس طرح جاتے تھے؟ آپ بات کس طرح کرتے تھے؟ سکوت کا رنگ کیا تھا؟ آپ ہنستے کس طرح تھے اور گریہ کے وقت آپ کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ خطبہ دینے کا انداز کیا تھا؟

(یہ ساری باتیں اس پہلے حصہ میں کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ لیکن پوری شان تحقیق کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد عبادات کا بیان شروع ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت سی چیزوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آپ کے وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وضو کے وقت آپ کیا پڑھتے تھے؟ مسح، تیمم، انداز صلاۃ، نیت نماز، کی تفصیل بھی موجود ہے زیادہ تر آپ کن سورتوں کی اور کن موقعوں پر تلاوت کرتے تھے؟ اور اس کا رمز کیا تھا؟ یہ تفصیل بھی اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔)

نسک و عبادت سے متعلق ضروری فقہی مسائل بھی پوری مجتہدانہ شان کے ساتھ موجود ہیں۔

خصائص یوم جمعہ، تلاوت قرآن کے آداب، سفر کی صورت میں رخصت اور سہولت نماز عیدین، نماز کسوف، نماز خوف، جمع بین الصلاتین، جنازہ اور متعلقہ مباحث و مسائل نیز رفع یدین، سجدہ سہر، سجدہ شکر، قنوت نوازل، زیارت قبور، تعمیر قبور، قبور انبیاء، نماز خوف رکوۃ صدقہ، فطرہ، روزہ فوائد صوم، صوم تطوع وغیرہ مسائل بھی ملتے ہیں۔

(یوم عاشوراء کے روزے پر جو بحث کی ہے وہ قابل دید ہے حج اور عمرہ کے سلسلہ میں نفیس مباحث موجود ہیں۔ خاص طور پر قرآن یا تمتع کے ذیل میں جو بحث کی ہے وہ بہت ہی معرکہ آرا ہے۔ غرض اس کے پہلے حصہ میں اتنا مواد موجود ہے کہ اگر ابن قیم نے صرف یہی پہلا حصہ لکھا ہوتا تو شیعہ تبرک کے پروانوں کے لئے وہ کفالت کرتا تھا۔ یہ حصہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف ہے جو ہر اعتبار سے مکمل اور جامع و مانع!)

رئیس احمد جعفری (دندوی)

۸۹۔ بیگور پارک لاہور

علامہ ابن قیم

اس کتاب کے مؤلف کی حیات گرامی کے چند ہیرو

منقول من کتاب جلاء العینین للسید نعمان الاوسی البغدادی
علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد زری، دمشقی، یگانہ روزگار فقہیہ اور
مسک حنبلی پر عامل تھے۔ بلند پایہ مفسر قرآن تھے، علم نحو کے امام اور فن کلام کے استاد تھے
اپنے وقت کے بہت بڑے متکلم تھے یہ ابن قیم جوزیہ کے نام سے مشہور ہیں۔
”الشذرات“ میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔

”علامہ ابن قیم کو اگر مجتہد کہا جائے تو درست ہوگا۔ بلکہ مجتہد مطلق تھے“
ابن رجب کہتے ہیں۔

(ہمارے شیخ (ابن قیم) ۷۹۱ھ میں پیدا ہوئے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد شیخ تقی الدین
ابن تیمیہ کے دامن علم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے تحصیل علم کرنے لگے جملہ علوم دینیہ و
اسلامیہ انہی سے حاصل کئے فن تفسیر میں اپنا جواب آپ تھے اصول دین کے رمزا آشنا تھے
حدیث اور فقہ و معانی حدیث پر نہایت گہری نظر رکھتے تھے دقائق استنباط میں یکتا تھے فن فقہ
اور اصول عربیہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ تصوف کے بھی لذت آشنا تھے اپنے بعض عقائد
کی پاداش میں سجن و زنداں کے آلام بھی برداشت کئے، یہ (کعبہ کے سوا) قبر رسول کی زیارت
کے لئے بھی سفر کو جائز نہیں سمجھتے تھے) حد درجہ عبادت گزار تھے تہجد پابندی سے پڑھتے
تھے۔ نماز اتنے استغراق و اہتمام سے پڑھتے تھے کہ کھو جاتے میری سے نظر سے کوئی ایسا
شخص نہیں گزرا جو ان کی طرح عبادت گزار ہو۔ قرآن حدیث اور حقائق ایمان کا علم تو گویا
ان ہی کے لئے تھا۔ وہ معصوم نہ تھے لیکن ان جیسی ہستی کوئی اور میری نظر سے نہیں

گزری کئی مرتبہ امتحان و ایذا کے سخت ترین مرحلوں سے گزرے مگر پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ آخری مرتبہ اپنے شیخ، شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قلعہ میں قید کئے گئے لیکن ان سے الگ رکھے گئے۔ رہائی شیخ (ابن تیمیہ) کی وفات کے بعد ہوئی۔

قید و بند کا یہ وقت ابن قیم نے قرآن کی تلاوت اور اس پر تفکر و تدبر میں بسر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر کثیر کے دروازے کھودیے۔ ان کے تصانیف علوم و معارف کا گنجینہ ہیں۔

(کئی مرتبہ حج کیا، مکہ میں مقیم بھی رہے اہل مکہ ان کی کثرت طواف و عبادت پر سخت حیرت کھرتے تھے ایک خلق کثیر نے ان سے علم اور انتفاع حاصل کیا۔ ان کے شیخ کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔

قاضی برہان الدین زرعی فرماتے ہیں۔

اس آسان کے نیچے کوئی بھی ان سے زیادہ وسیع العلم نہ تھا۔

(ان کی تصانیف میں تہذیب سنن ابی داؤد و ایضاً مشکلات اور سفر بھر تین۔ اور مراحل السائرین اور الکلم الطیب اور زاد المسافرین اور زاد المعاد (چار جلد) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بڑی بلند پایہ کتاب ہے نیز ان کی کتابوں میں نقد المنقول اور کتاب اعلام الموفین من رب العالمین (۳ جلد) کتاب بدائع الفوائد الصواعق المرسلہ علی الجھمیہ والہعطلہ، حاوی الامحاح الی بلاد الافراح، نزہۃ المشتاقین، کتاب الداء والدواء کتاب مفتاح دار السعاده بھی ہیں۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، نیز کتاب الطرق الحکمیہ و کتاب عدۃ لصابر و کتاب اغایۃ اللہ فان کتاب الروح، کتاب الصراط المستقیم اور الفتح القدسی اور التحفۃ المکیہ اور الفتاویٰ وغیرہ بھی ہیں)

(ابن قیم کی وفات ۱۳ رجب ۷۵۰ھ میں ہوئی۔ باب صغیر کے مقبرے میں دفن کئے گئے کئی جگہوں پر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔

موت سے پہلے خواب میں اپنے استاد تقی الدین کو دیکھا اور ان سے ان کے درجہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے بعض اکابر سے بھی اسے بلند بتایا۔ پھر کہا تم بہت جلد ہم سے آملو گے۔)

علامہ حافظ ابن قیم

امام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید کی داستان حیات

یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم امام ابن تیمیہ کے تمام شاگردوں کا ذکر کریں، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ ہم امام ابن قیم کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ امام صاحب کے بعد وہی ان کے جانشین اور ترکہ علم کے وارث ہوئے، تحریر و تالیف کے لحاظ سے بھی اور مجاہدہ و مناظرہ کے اعتبار سے بھی وہ سلسلہ میں پیدا ہوئے اور اشد میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے استاذ ابن تیمیہ سے عمر میں تیس سال چھوٹے تھے۔ ابن تیمیہ ان کے لیے بہ منزلہ والد شفیق کے تھے۔ اپنے استاذ ابن تیمیہ کی طرح ابن قیم بھی ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو علم و فضل کا مرکز تھا۔ ان کے والد لدرتہ الجندیہ کے قیم (مدیر و مہتمم) تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام ابن قیم الجوزیہ پڑ گیا جو بعد میں صرف ابن قیم رہ گیا۔ اپنے استاذ کی طرح ان کی نشو و نما بھی منبلی ماحول میں ہوئی۔

ابن قیم صحیح معنی میں علم ابن تیمیہ کے حامل تھے، اپنے استاذ کے علم کو بڑھانے، پھیلانے اور اس کی توسیع و اشاعت میں انہوں نے غیر معمولی حصہ لیا۔ اسی کی طرف انہوں نے دعوت دی اسی کی جانب سے دفاع کیا اور اسی کی تائید کے لیے تحقیق و تنقیح کی پوری کوشش کی جس چیز کی نشر و دعوت پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی وہ فقہ ابن تیمیہ تھی۔ مسئلہ طلاق پر انہوں نے ابن تیمیہ کے افکار و آراء کی خوب خوب پشت پناہی کی ہے اور ان کے فتاویٰ اور اصول بڑی عرق ریزی سے جمع کیے ہیں۔ ابن قیم نے اپنی دو کتابوں "اعلام الموقعین" اور "زاد المعاد" وغیرہ میں فقہ ابن تیمیہ کا ترکہ زرخیز کثرت کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ لیکن استاذ سے اس شیفتگی اور عقیدت کے باوجود حریت فکر رائے سے بھی برہ ور ہیں۔ انہیں متعدد ظلم میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ ان کے

دوست اور رفیق درس حافظ ابن کثیر صاحب المبدایہ والنہایہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں :-
 ابن قیم نے حدیث کی سماعت کی اور زندگی کا بڑا حصہ علمی مشغلہ میں بسر کیا۔
 انہیں متعدد علوم میں کمال حاصل تھا۔ خاص طور پر علم تفسیر اور حدیث وغیرہ
 میں غیر معمولی دستگاہ کے حامل تھے۔

ابن تیمیہ کے حلقہ درس میں | ^{۱۲} اس حصہ میں امام ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے۔ اس سے پہلے تک ان میں ہنجاری نہیں آئی تھی۔ لیکن اب انہوں نے امام صاحب کا دامن پکڑا، ان سے فقہ حاصل کی، ان کا منہاج اختیار کیا اور انہی کے ہو رہے، ابن کثیر کہتے ہیں :-

”^{۱۲} اس حصہ میں جب شیخ تفتی الدین مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان سے وابستہ ہو گئے اور ان کی وفات تک انہی کے دامن سے وابستہ رہے، علمی ذوق اور شغل تو پہلے سے رکھتے تھے۔ اب امام ابن تیمیہ سے علم بے نہایت حاصل کر لیا۔ دن رات طلب علم کی دھن تھی لہذا متعدد علوم و فنون میں یگانہ روزگار بن گئے۔ ساتھ ہی کثرت عبادت اور ابتہال کی صفت سے بھی متصف تھے۔“

خصائص گونا گوں | ابن قیم گونا گوں خصائص کے حامل تھے، نرم مزاج، قوی الخلق، اپنے استاذ سے انہوں نے علم غخلاص اور ایمان کی دولت حاصل کی۔ لیکن

مزاج کی تیزی نہیں۔ ابن کثیر اپنے اس رفیق درس اور دوست کے بارے میں کہتے ہیں۔

”ابن قیم بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ محبت سب سے، حسد کسی سے بھی نہیں، نہ کسی کے درپے آزار ہوئے، نہ کسی کی عیب بینی کی، نہ کسی پر شک میں اکثر ان کے ساختہ رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کا برتاؤ کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے زمانہ میں کوئی شخص ابن سے زیادہ عبارت گزار رہا ہو، ان کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، رکوع اور سجود بھی خاصے لمبے ہوتے تھے، بہت سے دوست اور ساتھی اس پر کبھی کبھی انہیں ملاحت بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب دیا نہ اس معمول کو ترک کیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ!“

تصویف سے مناسبت | ابن قیم کو تصوف میں بھی بڑا ورک تھا، چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے ایک یگانہ روزگار کتاب لکھی ہے، جس کا نام مدارج السالکین

الی منازل ایک بعد از ایک نستعین ہے اس کتاب میں علم حقیقت اور علم شریعت کے اسرار و حکم بیان کیے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے، جس میں فکر حکیم، خلق قویم اور تدبیرین و مسلک سلف کا صحیح فلسفہ سب کچھ موجود ہے۔

ابن قیم نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہے، جو ایک طرف تو استاد ابن تیمیہ کے علم کا خلاصہ ہے، دوسری طرف استاد کی تحقیقات کے نتائج و ثمرات اور تنویلات و توجیہات ہیں۔ ابن قیم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:-

اعلام المرقیین، الموائیل الصیبت فی العلم الطیب، مدارج السالکین، زاد المعاد، اعانتہ اللہ فان، خادمی الارواح، بدائع الصنائع، مفتاح دار السعادة، الطرق الحکیمہ، عدۃ الصابرین، الداء والدواء، (الجواب)، الکافی، اجتماع المجہوش الاسلامیہ، الصراط المستقیم، الفتح القدسی، التحفۃ المکیہ، زاد المسافرین۔

سلف کا نور اور سابقین کی حکمت | حافظ ابن قیم کی تحریریں، اپنے شیخ ابن تیمیہ کی اکثر تصانیف کی طرح جدلی طرز کی نہیں تھیں۔ بلکہ ان میں نرم خوئی اور سکون خاطر کی جھلک موجود ہے۔ اگرچہ فکر کی گہرائی، استدلال کی قوت اور جوش بیان پورے طور پر نمایاں ہے، نیز ابن قیم کی تصانیف، حسن ترتیب، خوبی تنوید، نظم افکار اور روانی عبارت کی آئینہ دار ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ دل جمعی کے عالم میں لکھا، اس امر کی واضح ترمثال ہیں ان کی تین کتابوں کو پیش کیا جاسکتا ہے، یعنی مدارج السالکین، عدۃ الصابرین اور مفتاح دار السعادة ان کتابوں میں فلسفہ کی گہرائی بھی ہے اور جمال نفی بھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ابن قیم کی تصانیف میں سلف کا نور اور سابقین کی حکمت موجود ہے۔ صحابہ و تابعین کے اقوال سے استشہاد وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے استاد سے کم۔ اگرچہ یہ سارا فیض استاد ہی کے چشمہ صافی کا ہے۔

زاد المعاد کا اسلوب انداز

امام ابن قیم کے طرز نگارش پر ایک نظر

زاد المعاد ایک طویل و ضخیم کتاب ہے اسے اگر آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی حیات گئی آپ کے اسوہ حسنہ اور اعمال شب و روز کی انسا یہ کلویڈ یا قرار دیا جائے تو ذرا مبالغہ نہ ہوگا۔ (سرور کائنات کی رفتار و رفتار سیرت و صورت انصاف و شمول، عادات، اخلاق، اوصاف اور صفات سے متعلق کوئی جزئی سے جزئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ضبط تحریر میں نہ آگئی ہو اس پر نقد و جرح نہ کی گئی ہو، اسے جانچا اور پرکھا نہ گیا ہو، اس کے روائے و اسناد پر تحقیقی نظر نہ ڈالی گئی ہو اس کے مفہوم و معنی پر سیر حاصل بحث نہ کی گئی ہو)۔

ظاہر ہے جو کتاب اس اہتمام سے لکھی جائے گی وہ مختصر نہیں ہو سکتی، اسے طویل اور ضخیم ہونا ہی چاہیے۔ اور اتنی طویل و ضخیم کتاب میں سہو فکر و نظر بھی بالکل طبعی اور قدرتی ہے لیکن اس میں حیث مجموع یہ کتاب یکتا اور بے تمنا ہے اس پایہ کی کتاب عربی زبان میں نہ اس سے پہلے لکھی گئی، نہ بعد میں اور شاید آئندہ بھی نہیں لکھی جاسکے گی۔

(علامہ ابن قیم نے یہ کتاب درحقیقت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو سیرت و رسالت کا تحقیقی اور تاریخی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کتاب میں قرآن کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی تشریح بھی۔ راویان حدیث پر جرح بھی ہے اور فقہ کے مسائل بھی۔ غزوات نبویؐ کی تاریخ بھی ہے اور مکی و مدنی زندگی کی مستند تفصیل بھی)۔ غمنا اور بھی بہت سے متعلق اور غیر متعلق مباحث آگئے ہیں۔ علامہ ابن قیم، امام ابن قیم کے شاگرد و رشید ہیں، انہیں اپنے استاد پر فخر ہے، ناز ہے، (وہ اساذکی ہر بات کی تائید کرتے ہیں، بعض مختلف فیہ مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد کہیں کہیں

ایسا بھی کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول یا مسلک بیان کر دیا ہے اور اسے حرفِ انوار اور قولِ فیصل قرار دے کر گفتگو ختم کر دی ہے، استاذ کی ذات گرامی سے سعادت مند شاگرد کا یہ والہانہ ربط و تعلق بڑی دلچسپ اور سبق آموز چیز ہے۔ لیکن تحقیقی نقطہ نظر سے یہ بات ذرا کھٹکتی بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا مسلک، متعدد مسائل میں جمہور علماء و ائمہ اسلام سے مختلف ہے، ایسے مواقع پر ابن تیمیہ نے استاذ کا ساتھ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنے اور اپنے استاذ کے تطابقی فکر کے اسباب، عمرات اور لواغت و علل کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تو صورتِ مسئلہ اور زیادہ واضح اور منطقی ہو جاتی۔

(علامہ ابن قیم کا طرزِ تحریر اور اسلوب نگارش، سادہ، عام فہم اور دلکش ہے، لیکن جہاں کہیں صوفی اور نحوئی بحثیں کرتے ہیں، یا معانی و بیان کے دقیق مسائل بیان کرتے ہیں، یا فلسفہ منطوق کی مو شکافیوں میں مصروف نظر آتے ہیں وہاں انداز بیان زیادہ دقیق اور پانچ ہو گیا ہے) جس کا ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع زیادہ نہیں ہیں یا اگر ہیں تو زیادہ طویل نہیں ہیں۔

(اس میں کوئی شبہ نہیں علامہ ابن قیم کی شخصیت مجمع البحرین ہے۔ وہ علوم عقلی و نقلی میں یکساں کمال رکھتے ہیں اور اپنے مدعا کو بغیر کسی جھجک کے پورے زور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی شبہ نہیں ان کے دلائل میں زور بھی ہے، وزن بھی اور قوت بھی۔ لیکن اپنے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے وہ سخت اور درشت الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، گو یہ چیز اس زمانہ میں جو ابن قیم کا عہد تھا عام تھی۔ اور بحث و مناظرہ میں متحارب ذہنین ایک دوسرے کے فکر و نظر کے ساتھ مصالحت برتنے کے قائل نہ تھے۔ اس لیے یہ چیز حیرت انگیز تو نہیں لیکن ابن قیم کی علمی، تحقیقی اور دینی عظمت کی سطح سے سطح نہیں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی طرح علامہ ابن قیم کا اصول، مسلک، عقیدہ اور ایمان بھی وہی تھا جس کی ترجمانی اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے۔

یہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ ادنہ رسیدی تمام بولہسی است

(وہ کنزِ عامی سنت ہیں، بدعت کے سخت مخالف، جو چیز سنت رسول کے مطابق نظر آتی ہے اسے دلِ رحبان سے قبول کر لیتے ہیں جو چیز سنت رسول کے خلاف نظر آتی ہے اسے بے بخ و بی

سے اکھاڑ ڈالنے میں اپنا سارا زور اور پوری قوت و توانائی صرف کر دیتے ہیں اور اس سلسلہ نہ کسی کے ساتھ رعایت کرتے ہیں کہ نہ مصالحت، نہ رواداری، چنانچہ دوسرے ائمہ فقہ جو ان کے مسلک سے اتفاق نہیں رکھتے جب ان کا مسلک زیر بحث آتا ہے تو علامہ ابن قیم ان کے خلاف بے دھڑک وہ تمام باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی نوک قلم پر آجاتی ہیں۔

(ایک چیز جو خاص طور پر اس کتاب کے مطالعہ سے نظر کے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ علامہ ابن قیم کا دل حب رسول کے نشہ سے سرشار تھا، لیکن ان کا حب رسول حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا، وہ کسی صورت اور کسی حیثیت میں بھی حب رسول کو جذبہ توحید سے متصادم نہیں سمجھتے دیتے بلکہ ان کی توحید اتنی سخت، بے لچک اور غیر مغایمت پسند ہے کہ مخالفوں نے اس چیز کی آڑ لے کر انہیں اور ان کے استاذ والا شافعی امام ابن تیمیہ کو بدعت مطاعن اور بدعت ستم بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، ان پر نا واجب اور ناروا پابندیاں عائد کی گئیں، انہیں فطرنہ کیا گیا، جلا وطنی کے مصائب برداشت کرنے پڑے، سجن و زنداں کی عتوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے عزم و استقامت میں فرق نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے۔ وہ ان کے اعتقاد جازم کا نتیجہ تھا اور عقیدہ کی ٹکر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں سنہ سکتی۔

(اگر امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم مغایمت پسند ہوتے، اصولی اور بنیادی معاملات میں مدافعت کی کارفرمائی گوارا کر سکتے، عقیدے کو مصالح اور حالات پر قربان کر سکتے تو یقیناً انہیں دنیا میں اس سے کہیں زیادہ وقار، دیدہ اور شکوہ و جلال حاصل ہوتا جو ان کے معاصرین کرام کو حاصل تھا) لیکن انہوں نے یہ راہ نہیں اختیار کی وہ راستہ اختیار کیا، جو روح فرسا اور تنہا آزمائشوں اور تکلیفوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر چلنے سے جان، جان آفریں کسوٹی پر دی مگر اس سے روگرداں ہونا گوارا نہ کیا۔

۱۵۸۲

(کوئی شبہ نہیں بعض اہل علماء امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی انتہا پسندی کے شاکہ میں، ان کا کہنا ہے کہ اس انتہا پسندی کے باعث ان کی زبان اور قلم سے ایسی باتیں نکل گئیں جنہیں زیادہ سے زیادہ فراخی حوصلہ کے باوجود سہو نہ کر و نظر قرار دیئے بغیر چارہ نہیں اور کوئی شبہ نہیں اس قول میں وزن بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں صداقت بھی ہے۔ لیکن بایں ہمہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور میرا خیال ہے ان کا بدترین مخالفت بھی اس کے انکار کی جرأت نہیں

کر سکتا کہ انہوں نے اپنے افکار و خیالات اور عقائد کی بنیاد جس چیز پر استوار کی تھی وہ تھا حبِ رسولؐ کا جذبہ، اگر یہ جذبہ کارفرمانہ ہوتا تو وہ اتنی عظیم اور ناقابلِ فراموش قربانیاں نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے دیں۔

(قرآن کی تفسیر میں یا حدیث کی شرح میں یا اجتہادی مسائل میں، رسولؐ کے سوا کسی کا قول بھی قولِ آخر نہیں ہو سکتا۔ اس پر بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی پوری گنجائش ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہؒ ابن قیمؒ اور اس مکتب فکر کے دوسرے اکابر کے افکار و آراء، شرح و تفسیر اور محتملات کا جہاں تک تعلق ہے انہیں بھی بہ صورت اور بہ نوع حرفِ آخر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی گنجائش ہے اور ان حضرات کے زمانہ سے اب تک یہ سلسلہ جاری بھی ہے اور جب تک تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا جاری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی یہ حضرات جمہور کی ڈگر سے ہٹے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ انصافی کی ہے، نہ اپنے مخالفوں اور حریفوں کے ساتھ، نہ اپنے معتقدین کے ساتھ، نہ اپنے قارئین کے ساتھ، انہوں نے بلاشبہ بڑے زور و شور سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اس کو منہج اور ادلی قرار دیا ہے۔ لیکن دوسروں کے افکار و خیالات، دلائل اور معتقدات، اسلوب فکر اور منہاج نظر کو بھی پیش کرنے میں نہ صرف بخل سے کام نہیں لیا ہے بلکہ نا انصافی بھی نہیں کی ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا گوان حضرات کے عمق مطالعہ، گہرائی فکر اور وسعت معلومات کا قائل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے دوسرا نقطہ نظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ آجاتا ہے۔ اور اس روشنی میں وہ خود بھی اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق ایک رائے قائم کر سکتا ہے اور یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ رائے وہی ہو جسے منہج ادلی قرار دیا گیا ہے۔ یہ چیز عام مناظرانہ انداز سے بالکل ہٹی ہوئی ہے مناظر کا مقصد ایک اور صرف ایک ہوتا ہے کہ جس طرح ہی ممکن ہو حریف کو زک دی جائے، شکست سے آشنا کیا جائے، اس کے دلائل کو بوجہ ثابت کیا جائے، اس کے اولیٰ و افکار و خیالات کو مزعمومات محض ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا جائے۔ لیکن ایک حق پسند ایک طالب حق یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا۔ اس میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری اور دوسرے کی سنے، خلوص صداقت اور دیانت فکر کو صرف اپنی متاع نہ قرار دے، دوسروں کو بھی اس کا مستحق سمجھے دوسروں کو بھی یہ حق دے کہ وہ آزادی کے ساتھ سوچیں، غور کریں، مطالعہ کریں، دلائل کا موازنہ کریں اور اس کے بعد ایک رائے قائم کریں اور وہ رائے صرف تعلیدِ جامد پر مبنی نہ ہو، بلکہ

آزادی فکر و نظر پر اس کی بنیاد پر رکھی گئی ہو۔

(علی اور دینی مسائل میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صورت مسئلہ پورے طور پر منہج کر دی جائے، دلائل میں کسی طرح کا جھول نہ ہو، ہر نقطہ نظر کی وضاحت کر دی جائے، اسناد روایات اور رواۃ کے بارے میں پوری تحقیق اور تفتیش کی جائے اور کسی کے ساتھ نہ رعایت کی جائے نہ کسی کو بدعت اتہام بنایا جائے۔ وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اپنے مفہوم اور مقصد کو ایسی عبارت، ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ عام فہم ہو، اس کے سمجھنے اور تہ تک پہنچنے میں کسی طرح کی دشواری نہ پیش آئے اور بلاشبہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔)

(سید) رئیس احمد بھٹری (مدوی)

زاد المجلد

في

هذه خير العباد

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية

٦٩١ — ٧٥١ هـ

اعجازِ سخن

میرے مائی اس بندۂ ناپیز کی مشکل آسان کر دے! اے خدائے کریم اس بندۂ مجبور کی اعانت کر اور ہمارے سیدنا محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما! سب ستائش اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انجام خیر ان کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہلاکت ان کے لیے ہے جو ظالم ہیں و ترے سوا کوئی معبود نہیں (قرہی) اگلوں اور کھپلوں کا معبود ہے زمینوں اور آسمانوں کو تھا ہے ہوئے ہے۔ روزِ جزا کا مالک ہے، کہ اُس کی اطاعت کے بغیر نہ کوئی کام رانی ہے نہ کام گاری، اس کے جلال کے سامنے عاجزی کے بغیر عزت نہیں۔ اور اس کی احتیاج رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے نورِ ہدایت کے بغیر کہیں راہ یابی نہیں، زندگی اس کی رضا میں ہے اور نعمت اس کے قرب میں ہے۔ قلب کی صلاح و فلاح صرف اس کا معبود ہونے میں ہے اور اس کی صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اُس کی اطاعت کرے تو شکر گن رہو اور اگر غلطی کر بیٹھے تو توبہ و استغفار کرے۔

اور جب اُسے بلایا جائے تو (فرداً) حجاب دے اور جب نیک عمل کرے تو ثواب کی امید رکھے اور سب تعریفیں اُس ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے ہیں کہ تمام موجودات و مخلوقات جس کے پروردگار ہونے کی شاہد ہے اور تمام مصنوعات نے اس کی الہیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بس وہی ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی صنعتیں کیسی حیرت آفرین اور اس کی نشانیاں کیسی تیز خیز ہیں۔ اس نے عجیب عجیب صنعتیں اور حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائیں، ہم اس کی مخلوقات کے شمار اور اس کی رضا کے مطابق اس کے مرشس اور اس کے کلمات کی روشنائی کی حد تک اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں اس یکتا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس طرح اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا وزیر نہیں اسی طرح الہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ وہ سب ہوا سے بڑا ہے۔ وہ حمد کثیر کا سزاوار ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے اور وہ ذات پاک ہے کہ آسمان اور اس کے ستارے، زمین اور اس کے ساکنین، سمندر اور اس کی چھیلیاں غرض ستارے ہوں یا پہاڑ

دخت ہوں یا چرپائے، سنگریزے ہوں یا ریت کے قد سے بلکہ ہر طب میا میں اور ہر زندہ و مردہ اس کی پاکیزگی میں رطب اللسان ہے۔ یہ ہفت آسمان، یہ زمین اور زمین و آسمان کی مخلوقات۔ غرض ہر ایک کی زبان پر صرف اسی کی حمد و تسبیح ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی ثنا و صفت میں مرگرم نہ ہو۔ گو تمہارے کان اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ حکیم ہے بخشنے والا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اس ذات یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی ایک کلمہ ہے جس کے باعث زمین و آسمان قائم ہیں اور اسی حقیقت کا ظہور ہے جو تمام مخلوقات کا سبب وجود ہے۔ اسی کو لے کر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور صحائف آسمانی نازل ہوئے اور شرائع مرتب ہوئے اور اسی کے رد و قبول کے لیے میزان نصب کی گئی اور صحیفے لکھے گئے اور جنت و دوزخ کا بازار لگا اور اسی رد و قبول کے باعث لوگ مسلمان اور کافر، صالح اور بدکار، دگر و دگر میں مقسم ہو گئے۔ پس یہی منشاد خلق و امر اور ثواب و عقاب ہے۔ یہی وہ حق ہے جس کی خاطر مخلوقات پیدا کی گئی اور اس کے اقارب اور اس کے ادا تے حقوق ہی پر سوال و حساب ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر قبلہ قائم کیا گیا اور اسی قدرت کی اساس ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی سرطندی کے لیے جہاد کی تلواریں میا میں سے باہر نکلیں۔ یہ جمع عباد پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہی کلمہ اسلام اور مفتاح دار السلام ہے اور اسی کے بارے میں اگلوں اور کچھلوں سے پرسش ہوگی۔

اور بندہ دو سوالوں کا جواب جب تک نہ دے لے اس وقت تک اس کے پاؤں زمین سے جنبش نہ کر سکیں گے:

— ایک سوال یہ کہ تم کسے پہنچتے تھے؟

— دوسرا سوال یہ کہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟

— پہلے سوال کا جواب ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

— اور دوسرے کا جواب معرفت، اقراں، انقیاد اور طاعت کے ساتھ یہ ہے کہ بلاشبہ محمد

خدا کے رسول ہیں۔

یعنی بلاشبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے ہیں، رسول ہیں، امین مکی الہی ہیں۔ اس کی مخلوق میں سب سے بہترین اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔ وہ دین توہم اور راہ مستقیم کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت اللعالمین اور امام التقیین اور تمام مخلوقات کے سامنے ایک تجت بنا کر بھیجا اور انبیاء علیہم السلام کے انقطاع کے بعد وہ مبعوث ہوئے۔

— آپ کے پائیدار راہ کی ہدایت فرمائی اور طریقہ ہائے زندگی کی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے بندوں پر

ان کی اطاعت، مدد، احترام اور مخالفت لازم فرمادی۔ اور ان کے ادائے حقوق کی تلقین فرمائی اور جنت کے لیے کئی راستوں کو آڑ بنا دیا، ان میں سے کوئی راستہ بھی نہیں کھل سکتا جب تک وہ آپ کا راستہ نہ ہو، خدا نے آپ کا شرح صدر فرمایا اور آپ کے ذکر کو سر بلندی عطا فرمائی، آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا اور جس نے آپ کی مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔

مسند میں حضرت ابو منیب جوشی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”مجھے قیامت کے قریب تلوار سے کر مبوٹ کیا گیا تاکہ صرف عدلے یکتا کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں اور میرا ندق میرے نیزے کے سایہ میں لگو دیا اور جس نے میری مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اور جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی کا ایک فرد سمجھا جائے گا۔“

چند آیات کی تفسیر

میں جبکہ رسوائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے مقدر ہو چکی تو اب عزت اور سر بلندی و رفعت صرف آپ کے اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں کے لیے ہی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا تَنَحْزَبُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی نہ مسست ہو اور نہ غم زدہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔

اور (دوسری جگہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی عزت اللہ اس کے رسول اور صرف مسلمان کے لیے ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَا تَلْمِزُوا وَقَدْ عُوِيَ إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ یعنی مسست نہ ہو اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہو اور تم ہی سر بلند رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے اور تیری پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔

صرف اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے اور آپ کے متبعین کے لیے بھی کافی ہے۔ کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔

یہاں دو مقدرات ہیں۔ ایک واو (جو حرف عطف ہے) تو اب مَن کو معطوف اور لہ کو معطوف علیہ کہا جائے گا (یا درکھیے) کہ (علاء نحو) کے ہاں یہ بھی محتاس ہے کہ حرف جار دوبارہ لاتے بغیر ضمیر مجرور پر عطف کو جائز سمجھا جائے اور (عربی زبان میں) اس کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واو کو بہ معنی مَحْ تیا جائے اور منصوب حالت پر سمجھتے ہوئے اسی کا عطف حَسْبُ پر کر دیا جائے۔ کیونکہ حَسْبُكَ کے معنی (کافیہ) (تیری مدد کو کافی ہے) ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی تیری مدد کو کافی ہے اور جو تیرے فرمانبردار ہیں ان کے لیے بھی وہی کافی ہے۔

جیسا کہ عرب کہتے ہیں حَسْبُكَ وَزِدْكَ اِدْرَاہ۔ یعنی تیرے اور زید کے لیے ایک درہم کافی

ہے: "جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے۔"

اذا كانت الیجاۃ وانشتت العصا

فحسبک والضحاک سیف مہند

یعنی جب میدان کا زار گرم ہو اور لاٹھی ٹوٹ جائے تو تیرے اور ضحاک کے لیے ہندی تلوار کافی ہے۔
اور یہ آخری تقدیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔

یہاں پر ایک تیسری تقدیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ مَنْ کر مبتدا مرفوع مان لیا جاتے اور اس کا عطف اللہ پر کیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ تیرا اللہ اور تیرے ماننے والے (صحابہ) تیری نصرت کے لیے کافی ہیں۔

اگرچہ بعض لوگوں نے ایک آخری یعنی چوتھا مطلب بھی لیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ آیت کا مطلب اس طرح لینا بالکل ہی نامناسب ہے، کیونکہ کافی فانی ہونا تو اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے جیسے اس پر توکل کرنا، اس سے ڈرنا، اس کی عبادت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَإِنْ يَرِيدُ وَأَنْ تَتَّخِذَ عَزَاكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِمَنْصُورٍ

بِالْمُؤْمِنِينَ۔

یعنی اگر وہ چاہیں کہ تجھے دغا دیں تو تجھے کافی ہے اللہ۔ وہی ہے جس نے تیری اور مسلمانوں کی اپنی نصرت سے تائید کی۔ تو یہاں پر حَسْبُ وَايَّدُ (تائید) میں امتیاز بتا دیا اور کافی (حسب) کو اپنی صفت خاص کی حیثیت میں ذکر فرمایا اور اپنی مدد کے وعدے یعنی تائید کو اپنی اور بندوں کی صفت عامہ فرمایا (نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے متوکل اور مومنینوں کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اللہ سے مدد کر ہی کافی سمجھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے) فرمایا:-

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

یعنی جن سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سروسا مان جمع کیا ہے سو ان سے ڈر گئے۔ پھر ان کا ارمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کار ساز ہے۔

انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب تو حید خالص یعنی شرک کے

(توکل علی اللہ کی وجہ سے فرمائی۔) تو جب خدا کے ہاں تو حید اس قدر اہم ہے، تو پھر وہ اپنے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم سے یہ کیونکر کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور تیرے پیروکار تیری (مدد) کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی صحابہ کرامؓ نے کافی ہونے کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یکتا تسلیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کو اس صفت میں شریک نہیں سمجھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی (دو گوار) ہونے کی حیثیت اختیار کر کے خود ہی اللہ تعالیٰ کے شریک بن بیٹھتے۔ یہ تو بالکل ہی انہر فی اور قطعاً غلط تربیات ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ زَكَتٍ إِنَّ إِلَى اللَّهِ الرَّغَبُونَ .

یعنی راہِ گمراہ اس چیز پر راضی ہو جاتیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہیں اللہ کافی ہے ہم کو۔ مقترب اللہ انہیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

ہذا عند ترکیبے کہ چنانکہ انشاء در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

”یعنی جو تمہیں رسول دے اُسے لے لو۔“ اور حَسْبُ (کافی ہونا) اپنے لیے ہی مخصوص رکھا اور
یوں نہیں فرمایا: حَسْبُنَا اللہ وَرَسُولہ

یعنی ہمیں الشاد راس کا رسول کافی ہے۔

یوں نہیں فرمایا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یعنی ہمیں الشاوراس کا رسول کافی ہے۔

بلکہ کافی ہونا اپنا ہی حق بتایا، جیسے کہ مذکورہ آیت میں ہے۔

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ.

”یعنی یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔“

اور یہاں پر ساتھ ہی یہ نہیں فرمایا کہ اور اس کے رسول کی طرف بھی۔ بلکہ رغبت کو محض اپنی ذات کی کے لیے مخصوص فرمادیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَاِذَا قَرَعْتَ فَالْصَّبَّ وَالْاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

• ”یعنی پھر جب تو ناسخ ہو تو محنت کو ادا ہے رب کی طرف دل لگا۔“

تورجنت، توکل، ثبات اور خشب (کافی ہونا) صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے (بالکل اسی طرح)۔
جیسے کہ عبادت، اتقویٰ اور سجدہ محض اللہ تعالیٰ کو روا ہے اور نذر و خلف بھی اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص
ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں مذکور ہیں:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا -

یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟

حَسْبُ بھی کافی ہوتا ہی ہوتا ہے تو جب اللہ نے آگاہ فرمایا کہ دیکھو وہ (اللہ) تنہا ہی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کافی ہو لے کے لیے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین کو بھی شریک بنالے۔ اس لغو تاویل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں جن کی تفصیل غیر ضروری ہے اس جگہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہدایت، اصلاح نفس اور کامرانی عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف سے عزت، کفایت اور مدد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کے ذریعہ مل سکتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی سعادت آپ کی اطاعت میں

اور دونوں جہان کی شقاوت آپ کی نافرمانی میں رکھ دی۔ اسی لیے آپ کے ماننے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں ہدایت، امن، کامرانی، عزت، کفایت، مدد، کارسازی، تائید اور آسودگی زندگی کی ضمانت ہے اور آپ کے مخالفین کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، گمراہی، شقاوت اور بدبختی اٹل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمادیا: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، بچل، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔“

اور اللہ نے بھی قسم کھا کر فرمادیا۔

”جرا آدمی اختلافات و تنازعات کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ سمجھے۔ وہ مومن نہیں پھر ان کے فیصلہ پر قلبی رضا مندی بھی ضروری ہے۔ جیسا بھی وہ فیصلہ فرمادیں، یہاں تک کہ ان کے فیصلہ کے خلاف دلائل میں ذرا سی بھی تنگی تک محسوس نہ ہو بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لے اور ان کی قیادت کو کلیۃً مان لے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔“

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذْ أَقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اخْتِلَافٌ

(یعنی اور کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو حق نہیں کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا

فیصلہ کر دے تو انہیں کوئی اختیار باقی رہا ہو)

یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے ”اختیار“ بھی سلب کر دیا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہنچنے کے بعد ایک مومن (تسلیم کے سوا) قطعاً کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ جب آپ نے حکم صادر فرمادیا تو سمجھئے کہ اب یہ حکم ایک امر لازم ہے!

رسول کے سوا کوئی مطاع نہیں | البتہ آپ کے علاوہ دوسروں کے اقبال میں اختیار ضرور حاصل ہوگا کیونکہ ان کا معاملہ غیر واضح ہے جیسے آپ کے علاوہ قرآن و حدیث جاننے والے کے اہل علم و سنت ایسے ان شریعت کے ماتحت غیر رسول کی اطاعت واجب نہیں بلکہ اختیاری ہے یعنی آپ کے سوا کسی کا اتباع واجب نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے غیر رسول کا قول ترک کر دیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار و سمجھا جائے گا۔

ویسے بھی یہ بات قابلِ غور ہے کہ تمام لوگوں پر غیر رسول کی اطاعت کس طرح لازم اور اس کی مخالفت حرام قرار دی جاسکتی ہے؟ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پہنچ جانے کے بعد ہر دوسرے قول کو مسترد کر دے، کیونکہ آپ کے حکم کے بعد کسی کا حکم قابلِ قبول نہیں۔ نہ آپ کے قول کے بعد کوئی قول قابلِ تسلیم ہے، نہ آپ کے مسلک کے علاوہ کوئی مسلک و لقب اختیار ہے۔

غیر رسول کا اتباع اسی وقت لازم ہوتا ہے جب وہ ایسی بات کا حکم دے جس کا رسول نے حکم دیا ہو اور جس سے رسول نے منع کیا ہو اس سے منع اس طرح اس کی حیثیت محض ایک مبلغ اور خبر رساں کی ہوگی قطعاً اسے کوئی بنیادی یا اساسی حیثیت حاصل نہ ہوگی، لیکن جس نفسانی سمجھ اور تاویلات سے اصول وضع کیے اور اساسی قواعد مرتب کیے تو امت پر ان کا اتباع کرنا اور اس کے قول کو قولِ فیصل قرار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ارشادات کے مطابق اور ہم آہنگ نہ ہو جسے لیکر آپ مبعوث ہوئے تھے۔ ایسے اقوال و احکام وحی و تعلیمِ الہی سے متوافق ہونے کی صورت ہی میں قبول کیے جاسکتے ہیں، ورنہ بے تامل ان کا رد و اطراح لازم آئے گا اور انہیں کسی صورت میں بھی موردِ قبول نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ہر دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی واضح نہ ہو، تو پھر توقت سے کام لینا پڑے گا۔ اور قولِ حسن یہی ہے کہ اس قول و وقت کے مطابق فتویٰ دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں۔

ایک آیتہ کریمہ کی تفسیر | علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا تہا خالق اور مختار کل ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔۔۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔

یعنی، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔

اس جگہ متکلمین کا بیان کر وہ ارادہ و اختیار مراد نہیں کہ وہ فاعل مختار ہے اور اللہ اگرچہ فاعل مختار ہے

لیکن یہاں اختیار سے ایسا مطلب مراد نہیں کہ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ مَخْلُوقِ مَا يَشَاءُ میں داخل ہے کیونکہ وہ اختیار ہی سے تو پیدا فرماتا ہے اور اس کے فرمانِ مَا يَشَاءُ میں مستور ہے، کیونکہ مشیت ہی تو اختیار

ہے۔

حقیقتاً یہاں اختیار سے مراد اجتہاد و اصطفا یعنی چن لینا اور پسند کر لینا، یعنی اختیار بعد خلق ہے اور اختیار عام سے مراد اختیار قبل الخلق ہے۔ پس اس امر کے پیش نظر یہ صفت عام ہے اور وہ خاص اور جو صورت متاخر ہے وہ مخلوق میں اختیار سے متعلق ہے اور جو پہلی صورت ہے اس سے مراد خلق کرنے یعنی پیدا کرنے کا اختیار ہے اور ہر دو اقوال میں صحیح تر قول، قول تبارک و تعالیٰ تختہ پر وقف تام ہے۔

اور یہ ارشاد کہ:

مَا كَانَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ

یعنی انہیں کوئی اختیار نہیں۔

یہ نفی ہے کہ دراصل اس اختیار کی نفی مخلوق کے لیے ہے۔ کیونکہ اختیار صرف خدائے یکتا کی صفت ہے۔ پس جس طرح وہ خالق ہونے کی حیثیت میں منفرد ہے اسی طرح مختار (اختیار کرنے والا) ہونے کی حیثیت میں منفرد اور یکتا ہے۔ لہذا کسی کی مجال نہیں کہ وہ خلق کر سکے یا اختیار کر سکے۔ خلق اور اختیار تو تمام تر خدا کا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مواقع اختیار کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اپنے محل رضا سے آشنا ہے۔ اور مختار ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اُسے اور دوسروں کو مشترک طور پر حاصل نہیں ہیں ان میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں۔

اور وہ لوگ جنہیں تحقیق سے کوئی مس نہیں اس آیتہ کہ لہم کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ مَا كَانَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ میں "ما" موصولہ ہے اور یہ (جملہ مفعول ہے اور یہ الفاظ تختہ پر "ما" سے مراد یہ ہے "وہ لوگ جنہیں اختیار حاصل ہے وہی اختیار کا حق استعمال کرتے ہیں۔"

یہ بات متعدد وجوہ سے باطل ہے۔

مخملہ ان کے ایک یہ کہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں مرجع محذوف سمجھا جائے نیز اسی طرح جب ہم معنی اور موصولہ حسرت جاری سے مجرور بنا پا جائے تب ہی مجرور محذوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

يَا كُلُّ مِمَّا تَا كُلُّوتٍ مِنْهُ وَكُثْرَب مِمَّا تَشْرِكُونَ

یعنی وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔

اور ایسی ہی دیگر امثال۔

اور نحوی طور پر بھی یہ کہنا غلط ہے۔ "جاءني الذي مررت به ورأيت الذي رغبته وغيره" دوسرے اگر یہ مطلب لیا بھی جائے تو الخيرة کو متعرب بنا کر لے گا اور صمد کا فعل ایسی ضمیر سے متصف ہو گا۔

جو موصول کی طرف راجع رہی ہے تو اب گویا کہ کلام یوں ہوتا۔ وَنَخْتَارُ مَا كُنَّا لَكُمْ الْخَيْرَۃُ یعنی، اور وہ ان کو اختیار کرتا ہے کہ جنہیں اختیار حاصل ہے، یعنی جو عین اختیار تھا وہ انہیں کو حاصل تھا اور یہ قرأت تو کسی سے بھی مذکور نہیں علاوہ انہیں اس مطلب کو اگر مانا جائے تو کئی مزید اشکالات بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایک تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق ان کے مفوضہ اختیارات اور ارادوں کے حبر کی حکایت کرتا ہے اور اس صفت اختیار میں اپنی انفرادیت بیان فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمَتَا هُمَا لَفُتِحَتْ رَحْمَةُ رَبِّكَ لَنَحْنُ قَسَمًا يَبْتَلِيهِمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّدَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَفِيرًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَتْلُونَ .

یعنی، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی اور آدمی پر کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معاش تقسیم کر رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجوں کے اعتبار سے۔ تاکہ بعض بعض سے کام لے۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

تو گویا اللہ سبحانہ نے ان کی اختیاری حیثیت کا انکار فرمایا۔ اور واضح کر دیا کہ یہ صفت انہیں حاصل نہیں بلکہ یہ صفت تو اس کی ہے جس نے ان کی معاش یعنی رزق اور تقسیم کر رکھی ہے اور اسی طرح وہی ذات پاک ہے جس نے قابل انتخاب افراد اور مناسب و غیر مناسب لوگوں سے آگاہی رکھتے ہوئے اہل ثروت لوگوں پر اپنا فضل تقسیم کر رکھا ہے اور وہی ہے جس نے کچھ لوگوں پر دوسروں کے مراتب بلند کر دیے ہیں اور انہیں ان کی معاش اور درجات فضل و کرم بانٹ رکھے ہیں تو گویا تقسیم کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔

اور اسی طرح یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خالق اور مختار ہونے میں اپنی انفرادیت واضح کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی مواقع انتخاب کی صحیح آگاہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس نے کفار کی آمد اور ان کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:-

قَالُوا لَوْ نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مَثَلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ یعنی، انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اُس کی مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں (نازل فرمائے گا) اور صرف خدا ہی انتخاب عزت اور رسالت و نبوت سے متصف ہو سکنے کی اہل ذات کو

جانتا ہے نہ کہ دوسرے لوگ !

ایک تشریح یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مشرکوں کے اختیار و اقترار سے پیدا ہونے والے شرک سے پاک بتایا۔ اس لیے یوں فرمایا: مَا خَلَقَ لَكُمْ الْخَيْرَ قَوْلًا۔ یعنی: انہیں کوئی اختیار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ جو شرک کرتے ہیں ان کے شرک کا مقتضایہ نہ تھا کہ غیر اللہ کو خالق ثابت کیا جائے تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے (اس وجہ سے) اپنی پاکیزگی بیان فرمائی۔ پس غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک نہایت ہی لطیف نکتہ ہے۔

ایک (تفسیر) یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ حج کی آیت میں بیان کردہ ایک مثال کے مشابہ ہے، کہ فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوْ جَمَعُوْا لِهٖ وَلَنْ يَسْلُبُوْهُمُ الَّذِىْ بَابٌ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ مَا قَدَّرَ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهِ، اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ۔

یعنی: بے شک وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماسوا کہ وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی اور اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی اُن سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا دونوں کمزور ہیں۔ انہوں نے نہیں مدد کی الشکی جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ:

اللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ۔

یعنی: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، جو کچھ اُن کے سامنے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے جانتا ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔

ایسی ایک مثال سورۃ قصص میں بھی ملتی ہے:

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ۔

یعنی: اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

نیز ایک مثال سورۃ انفصام میں ہے کہ:

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَخْتَلِفُ رِسَالَتُهُ۔

یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں نازل فرمائے۔

تو ان تمام مقامات میں حق تعالیٰ نے مرحمت سے فرما دیا کہ اسے جانتے انتخاب کی تخصیص کا علم بھی ہے اور سبب تخصیص کا علم بھی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فلاں فرد دوسرے سے زیادہ موزوں ہے اور کیوں موزوں ہے؟ تو ان مذکورہ آیات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں بھی مطلب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد ذکر فرما رہا ہے۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَبَّيْتُمْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَلَِمَّا مِنْ تَابٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغُفِرَ إِنَّ يُكَوِّرُ مِنَ
الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔

یعنی: اور جس دن وہ ان کو آواز دے گا۔ پس کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟
پس ان پر ضبط کر دی جائیں گی اس دن پر خبریں۔ پس وہ کہیں بچے جائیں گے پس
جس نے توبہ کی اور امن لیا اور اچھے کام کیے تو یقیناً نجات پانے والوں میں سے
ہو گا۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔

پس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہا ان سب کو پیدا کیا تو ان میں سے جو بھلا یعنی جس نے توبہ کی اور
ایمان لایا اور اچھے کام کیے اسے خدا نے چن لیا۔ اس طرح وہ (نیک افراد) اس کے بندوں میں سے
منتخب اور اس کی مخلوق میں سے چنیدہ تھے اور یہ اختیار (انتخاب) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم
کی دلیل ہے اور یہ انتخاب (اسی کا ہے جو اس کا اہل ہو۔ نہ کہ ان مشرکین کا انتخاب اور اختیار۔ پس
اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس سے بلند ہے، کہ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں مریجات اللہ و تعالیٰ
عنا یشرکون)۔

اختیار و تخصیص نشان ربوبیت ہے | جب آپ صفت خالقیت پر غور کریں گے تو آپ
کو محسوس ہو گا کہ یہ اختیار و تخصیص وال ہے خدا

بزرگ و بزرگی ربوبیت، وحدانیت، کمال حکمت، علم اور قدرت کا ملکہ پروردگار بلاشبہ وہی اللہ ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اپنی قوت خلق سے پیدا فرماتا ہے۔ اپنے
اختیار سے انتخاب کرتا ہے اور اپنی قوت تدبیر سے چارہ سازی کرتا ہے۔ پس اس اختیار و
تدبیر اور تخصیص کا اثر اس سارے عالم میں اس کی ربوبیت کے عظیم ترین آیات اور اکبر شواہد

وعدائیت اور صفات کمال اور صدق رسل میں مشہور اور نمایاں ہے، اس کی جلوہ گری ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہے۔

اب ہم تھوڑی سی وضاحت بھی اپنے مطلب اور مدعا کی کرتا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت اس امر پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے اور سب سے اونچے آسمان کا انتخاب فرمایا تو اُسے اپنے مقرب ملائکہ عظام کا مستقر قرار دیا اور اسے اپنی کرسی اور عرش کا تقرب عطا فرمایا۔ اور اپنی پسند کے مطابق مخلوق کو وہاں بسایا تو اس (آسمان) کو دوسرے تمام آسمانوں پر ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے اور یہ نہ ہو تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی منزلت و فضیلت نہ حاصل ہی ہے، یاد ہو دیکھ اس کا مادہ وہی ہے جو دوسرے آسمانوں کا ہے۔ لیکن اس آسمان کا شرف و تخصیص حق شانہ کی کمال حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے انتخاب فرماتا ہے۔

اور اسی طرح جنت فردوس کو باقی تمام جنتوں پر فرقیّت اور تخصیص عطا کی۔ اور جنت الفردوس کی چھت اپنے فرش سے بنائی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت میں اپنے دست مبارک سے (باقات) لگائے اور اپنی مخلوق میں سے چیدہ چیدہ لوگوں کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص ملائکہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کو باقی فرشتوں میں سے منتخب فرمایا، (یہاں تک) کہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے:

اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحكم بین عبادک فیما کمالوفیدہ یختلفون۔ اھدی لہما اختلاف فیدہ من الحق باذنک اھلک تھدی من کشاء الھی صراط مستقیم۔

یعنی، اے اللہ، اے رب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے عالم تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان کے اختلاف میں جو حق ہے اس کی مجھے اپنے اذن سے ہدایت فرما۔ بے شک تو ہی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

تو اُن حضرت نے ان تینوں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے قربِ خصوصی اور انتخاب کے باعث ذکر کیا۔ آسمانوں پر اور بھی بہت سے فرشتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کے سوا اور کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام صاحبِ وحی ہیں کہ جس سے قلوب فارواح کی زندگی قائم ہے اور میکائیل علیہ السلام اس قطر کے

انگران ہیں کہ جس میں زمین، جاندار اور نباتات نمود پاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسرافیل جس کے سپرد صور بھونکنا ہے کہ جب وہ صور بھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کر دے گا اور عروسے قبروں سے نکل آئیں گے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرمایا، جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور پھر رسولوں کو چنا اور اختیار کیا کہ ان کی تعداد امام احمد اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے تین سو تیرہ بیان کی ہے۔
اور ان راویوں اور رسل میں سے پانچ کو منتخب فرمایا، جن کا تذکرہ سورۃ احزاب اور شوریٰ میں الفاظ ذیل آتا ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔

یعنی: اور جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا اور تجھ سے بھی اور نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے بھی۔

اور اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَتَّهُ قَوْلًا قَدِيدًا۔

یعنی: مشروع کیا دین کو جس کی لوح کو وصیت کی اور جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کہ دین قائم رکھیں اور اس میں متفرق نہ ہوں۔

پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو اولاد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بنایا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان میں بنی نضیم کے قبیلہ بنی کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش اور قریش سے نبوہاشم کو اور آخر نبوہاشم میں سے سادہ سے انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور اس طرح تمام جہانوں میں سے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا اور ان میں سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو پھر اہل بدر اور بیعت رضوان والوں کا انتخاب کیا اور ان کے لیے سب سے مکمل دیں اور سب سے اعلیٰ شریعت اور سب سے پاکیزہ و طیب اور نفیس اخلاق کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے تمام

امتوں سے بہتر امت کا انتخاب کیا۔ جیسے کہ مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ بہترین حکیم بن معاویہ بن جندہ اپنے والد سے اور وہ اپنے داد سے روایت کرتے ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم ستر امتوں کے برابر ہوا و تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ علی بن عینی اور امام احمد نے فرمایا کہ بہترین حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے داد سے جو دعائیت کرتے ہیں یہ صحیح ہے اور انتخاب خداوندی کا اثر ان کے اعمال و اخلاق، توحید (حتیٰ کہ ان کے مقامات جنت میں بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ایک بلند و بالا مقام پر فائز ہیں۔

اور ترمذی شریفین میں بریدہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی ایک سو بیس جاعتیں ہوں گی، ان میں سے اتنی امت محمدی کی اور چالیس دوسری تمام امتوں کی ہوں گی۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سعید خدریؓ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بعث النبا کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ:- جس فئات بے ہمتا کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم میں چاہتا ہوں کہ تم جنت کا ایک حصہ ہی بن جاؤ اور مزید کچھ نہ فرمایا۔

اس قول نبوی سے مراد یہ تو یہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح بات ہے اور یہ یہ مطلب ہو گا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ ان کی امت اہل جنت کا حصہ بن جائے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سو بیس صفوں میں سے اتنی صفیں آپ کی امت کی ہوں گی۔ پس اب دونوں روایات میں کسی طرح کا تناقض باقی نہ رہا۔

اور اس امت کی فضیلت و انتخاب کا سبب یہ ہے کہ اسے وہ امت مسلمہ کی فضیلت کا سبب علم اور علم عطا کیا گیا جو دوسری امتوں کو نہیں ملا اور مسند بزار و دیگر کتب حدیث میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تیرے بعد ایک امت پیدا کروں گا کہ اگر اس امت کے لوگوں کو دل پسند چیز ملے گی تو حمد و شکر کریں گے اور اگر تکلیف پہنچی تو ایسے صبر و تحمل سے کام لیں گے کہ کوئی مسلم اور علم نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا کوئی مسلم اور علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے علم اور علم کا حصہ عطا کروں گا۔

مکہ مکرمہ کے فضائل اور خصوصیات

اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے اماکن اور بلاد کا انتخاب ہوا۔ خدائے بزرگ و برتر نے مکہ مکرمہ کو سب سے اچھا اور برتر شہر قرار دیا کیونکہ یہی وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اپنے بندوں کے لیے مناسب و صحیح ادا کرنے کا مرکز قرار دیا اور دور و نزدیک علاقوں اور دشوار گزار خطوں سے یہاں آنا ہر بندہ مومن پر لازم فرمادیا، سب وہ خشوع و خضوع اور انکسار کے ساتھ یوں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے سرنگے ہوتے ہیں وہ اہل دنیا کے لباس فاخرہ سے محروم ہو کر آتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرم قرار دیا جائے امن بنایا، نہ یہاں خون ریزی کی اجازت ہے اور نہ سخت کاٹا جاسکتا ہے اور نہ شکار کیا جاسکتا ہے، نہ یہاں کے سبزہ و گیاہ کو چھڑا اور اکھاڑا جاسکتا ہے اور نہ یہاں کی گری پڑی اشیاء کی تلیک ہو سکتی ہے۔ یہاں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جو لغزشیں، بھٹائیں اور فروگزشتیں ہو چکی ہیں، ان کی تلافی کریں جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس گھر میں حاضر ہوا اور نہ فساد میں مبتلا ہوا، نہ فسق سے آلودہ ہوا، تو اس کی مثال (معصومیت میں) اس بچہ کے مانند ہے، جسے اس کی ماں نے ابھی ابھی جنا ہوا اور خدائے بزرگ و برتر کی رحمت و شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اس گھر کی زیارت کرنے والے کے لیے جنت سے کم کسی چیز پر رخصتی نہیں چنانچہ سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرو۔ کیونکہ یہ دونوں فرائض اور گناہوں کو اس طرح زائل کرتے ہیں کہ جیسے بھٹی لوہے پر میل کاٹ دیتی ہے۔ چنانچہ حج و عمرہ کا اجر جنت سے کم نہیں۔ صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمرہ اپنے پہلے عمرہ تک کی مدت (کے گناہوں) کا کفارہ ہے اور حج و عمرہ (مقبول) اگر حرام صرف جنت ہے۔

پس اگر بلدا میں خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک خیر بلاد نہ ہوتا اور تمام شہروں سے زیادہ مکرم نہ ہوتا

تو خدا اُس کی عادیوں کو اپنے بندوں کے لیے جائے عبادت (حج) قرار نہ دیتا کہ جس کی طرف جانا بندوں کیلئے فرض مکرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسی حرمت، شرف اور احترام کے باعث ہے۔
خدا نے قرآن کریم میں دو جگہ اس (شہر) کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا:-
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
اور اس بلدا میں کی قسم۔

اور فرمایا: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ یعنی قسم ہے اس شہر کی۔

اور کربہ ارض پر اس جگہ کے سوا کوئی ایسا نقطہ نہیں کہ جس کی طرف بشرط استطاعت سفر کرنا اور جس گھر کا طہارت کرنا فرض ہو۔ اور زمین پر حجرت النود اور رکن یمانی کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جسے چومنا یا لمس کرنا جائز ہو۔ اور جس (کے لمس یا چومنے) سے گناہ دھلتے ہوں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد حرام میں ایک دفعہ نماز پڑھنا ثواب میں (باقی عام مساجد میں ایک لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ نسائی اور مستدرک میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد (نبوی) میں ایک بار نماز پڑھ لینا، سوا مسجد حرام کے، تمام مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز میری اس مسجد (نبوی) سے سو گنا (اجر) والی ہے۔ اس حدیث کو ابن جبار نے بھی روایت کیا ہے۔

اور یہ تو ایک واضح امر ہے کہ مسجد حرام کا نقطہ کربہ ارض پر علی الاطلاق سب سے زیادہ محترم ہے۔ اسی لیے اس طرف شدید حال (عزم سفر) فرض ہے اور باقی کی طرف مستحب و واجب اور مسند امام احمد ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراء سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ وہ مکہ کے قریب مقام جزورہ میں تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ:-
”اے مکہ خدا کی قسم تو اللہ کی سرزمین پر خیر ارض ہے اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ مقام ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا تو میں ہرگز یہاں سے قدم باہر نہ نکالتا۔“ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے تمام اہل زمین کا قبلہ قرار دیا۔ سطح
خیر ارض اور قبلہ واحد | ارض پر اس کے سوا کوئی قبلہ نہیں۔ نیز اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سارے
کربہ ارض پر یہ ایک ایسا نقطہ ارض ہے جس کی طرف قضائے حاجت کے وقت پیٹھ کرنا یا منہ کرنا حرام ہے۔
اور اس مسئلہ میں صحیح ترین مسلک یہ ہے کہ یہ پابندی ہر جگہ ہے خواہ وہ میدان ہو یا بیابان۔ اس کی تائید میں

اس سے زیادہ دلائل میرے پاس ہیں جن کا کسی دوسرے موقع پر میں نے ذکر کیا ہے اور ان دلائل کی معاونت میں کوئی دوسری بات نہیں کہی جاسکتی، نہ میدان اور مینان کی مقدار کی تعین کے سلسلے میں کوئی اختلاف متناقض ہے، لیکن دونوں نقطہ ہائے نظر کی تائید یا مخالفت میں بحث کرنے کا یہ موقع نہیں۔

اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام خدا کی اس سرزمین پر پہلی مسجد ہے جیسا کہ صحیحین (بخاری مسلم) میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہلی مسجد کے متعلق دریافت کیا جو کہ ارض پر تعمیر کی گئی۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ مسجد حرام ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ ارشاد ہوا: وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا: چالیس سال کا۔

بعض لوگ صحیح طور پر اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے وہ اشکال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک معلوم و معروض حقیقت ہے کہ وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار برس کی مدت حائل ہے۔ لیکن تامل کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معترض کا اعتراض نا فہمی پر مبنی ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف مسجد اقصیٰ کی مرمت کرائی تھی تعمیر نہیں کی تھی ورنہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر درحقیقت پہلے پہل حضرت یعقوب بن اسحاق علیہما السلام کے ہاتھوں انجام پائی تھی اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بناء کعبہ ٹوٹنے کے بعد کا ہے اور یہ مدت چالیس سال کی ہے۔

اور مکہ مکرمہ کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اُمّ القریٰ، یعنی بستیوں کی ماں فرمایا۔ تو گو یا باقی دوسرے تمام شہر اس کے تابع اور فروع ہوئے اور تمام بستیوں کی اصل مکہ مکرمہ قرار پایا پس لازم آیا کہ دوسری تمام بستیوں میں کوئی بھی اس کے ثروت و احترام میں اس کی عدیل و مثیل نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اُمّ القرآن (یعنی قرآن کی ماں) ہے۔ لہذا تمام صحف سماوی میں ایسے سجد کے مساوی اور کوئی سورۃ نہ ہوئی۔

اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شہر میں ان لوگوں کے سوا جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں — دوسرے لوگوں کو احرام باندھے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی شہر اس کا ہم پایہ اور ہم مرتبہ نہیں اور یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو بتایا ہے حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے۔ جسے حجت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی عام اس سے کہ وہاں کا باشندہ ہو یا نہ ہو بغیر احرام باندھے داخل نہیں ہو سکتا۔ ابوالاحد بن عدی نے

اس روایت کا ذکر کیلئے۔ اس کی سند میں حجاج بن ارطاة اور بعض دوسرے راوی ایسے ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی روایت کر ڈالتے ہیں اور فقہاء کے اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں۔

ایک قول کی رو سے نفی ثابت ہے، دوسرے کے لحاظ سے اثبات ہوتا ہے اور تیسرے کے پیش نظر ان لوگوں کے مابین فرق کیا جائے گا، جو مراقبت (محداحرام) کے اندر داخل ہوں یا ابھی حدیقات سے باہر ہوں جو لوگ ابھی باہر ہیں وہ احرام کے بغیر میتات سے نہیں گزر سکتے اور جو داخل میتات ہیں ان کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو اہل مکہ کے بارے میں ہے یعنی دونوں مساوی الحیثیت ہیں۔ یہ آخری قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور پہلے دونوں اقوال امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے ہیں۔

اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پر صرف ارادہ معصیت پر بھی خدا کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ عملی طور پر اس معصیت کا مداوانہ ہوا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَرْتَدَّ فَتَنًا بِلِحَاجٍ يَطْلُمُ مِنْهُ فَدَةً مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

یعنی اور جو شخص اس میں علم والمحاد کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے المناک عذاب چکھائیں گے۔

پس مقام فور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یا (بالحاج) سے ارادہ معصیت کو قابل عقاب قرار دیا۔ کیونکہ جب ایسی طوع پر قصد فعل ہو تو اردت بکذا (میں نے یہ ارادہ کیا) نہیں کہا کرتے بلکہ اس وقت ہمت بکذا (میں نے اس کام کا عزم کر لیا) کہا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ معصیت پر وعید کی، کہ جو یہاں ظلم کرنے (حد سے تجاوز کرنے) کا ارادہ کرے گا اسے بھی حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الم انگیز سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں معادیر سیئات کی کیفیت کے اعتبار سے نہ کہ کیت کے اعتبار سے۔ ممانعت ہو جاتی ہیں کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور اگر برائی بڑی ہوگی تو اس کی سزا بھی اسی تناسب سے ہوگی اور اگر برائی کم ہوگی تو اس کے بدلے میں جو سزا ملے گی وہ بھی ویسی ہوگی۔ پس اللہ کے حرم اور اللہ کے شہر اور فرش الہی پر جو برائی کی جلے گی وہ ان تمام برائیوں سے بڑی تصور ہوگی جس کا ارتکاب کر ڈاڑھ کے کسی اور گوشہ میں کیا گیا ہو اور اس کی مثال یوں ہے کہ جس خطا اور معصیت کا ارتکاب بادشاہ کے محل میں کیا جائے وہ اس خطا اور معصیت سے زیادہ سنگین تصور ہوتی ہے جو محل شاہی سے دور دراز کسی مقام پر کی گئی ہو۔ بہر حال تصنیف سیئات کے بارے میں یہ نزاع ہے، اصل حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو ہے کہ وہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔

اور مکہ کی اس افضلیت اور خصوصیت کا راز اس بات سے بھی آشکارا ہو جاتا ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف کھینچے ہیں، طبیعت بے ساختہ اس جانب راغب ہوتی ہے۔ یہ انجذاب، یکشش، یہ انعطاف، یہ لگاؤ، یہ محبت جو اس بلدا میں کے لیے پیدا ہوتی ہے جو تقاضا میں کے آہن میں ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے:-

محاسنہ ہیولی۔ کل حسن و مقناطیس افندۃ الرجال
یعنی اس (شہر) کے محاسن ہر خوبی و رعنائی کا پیکر ہیں اور بلاشبہ یہ (شہر) دلوں کے لیے مقناطیس کی کشش
رکھتا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ حق شانہ نے اس شہر کے متعلق فرمایا:-

إِنَّهُ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ

”یعنی بے شک وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے۔ یعنی، لوگ ہر گوشہ اور چیم سے مسلسل اس کی زیارت کے لیے
آیا کریں گے اور سیر نہ ہوں گے بلکہ جتنی مرتبہ زیارت کریں گے، اتنا ہی اشتیاق میں اضافہ ہوگا۔

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها

حتى يعود إليها الطرف عشتاتا

یعنی آنکھ اُسے دیکھ کر ابھی پلٹتی بھی نہیں کہ پھر شوق (زیارت) سے اسی طرف لوٹ آتی ہے پس نہ
جائے کتنے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے لیے شہید ہو گئے، کتنوں کی کھال کھنچی اور کتنے گھائل ہوئے اور کتنوں نے
اس کی محبت میں اپنی جان و مال قربان کر دیا اور کتنوں نے اپنے اہل و عیال، وطن، اور جگہ گوشوں کی مفارقت
رہنائے محبوب کی خاطر سہی حالانکہ ان کے سامنے گوناگوں خوف، لالچ، تکالیف اور مصائب حائل تھے لیکن
زائر حرم ان اذیتوں میں لذت اور ان تکلیفوں میں راحت محسوس کرتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دل میں بھر گئے
والا جذبہ شوق ہر طرح کی بہتر سے بہتر نعمتوں، آسائشوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے

ولیس خبا من يعد شقاء

عذابا اذا ما مات يرضى حبيبہ

یعنی اسے دعوائے محبت کب رہتا ہے، جو مرضی (مصائب) کے مقابلہ میں، کھ کر نصیبست خیال کرے،
اور یہ سب درحقیقت سزا الہی ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، وَطَلَّاهُ بَيْتِي، یعنی: اور میرے گھر کو صاف
سمٹا کر دو۔ تو گویا اس خاص اصناف کا سبب اس گھر کا اجمال و اکرام ہے، اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہی تو
ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے بندے اور رسول کی اصناف اپنی جانب فرمائی، اور اسی طرح صاحب
ایمان بندوں کی طرف اصناف جتنا کر انہیں بھی وقار، محبت اور عزت سے نوازا اور جب کبھی خدائے بزرگ و
برتر کی نسبت اپنی جانب کرے گا تو یہ منزلت اور اختصاص جو اسے حاصل ہوگا، یہ غیر اللہ پر، اللہ کا اختصاص
ہوگا کہ اجتباء و اصطفاء یعنی انتخاب و اختیار صرف اسی کو ہے، اور پھر اس اصناف سے اللہ تعالیٰ کی نسبت
سے تفضیل و تخصیص اور جلالت مزید حاصل ہوگی، جو اصناف و نسبت سے قبل کی تفضیل و تخصیص اور جلالت

سے بالا ہوگی، اور یہ نکتہ اس کوتاہ میں کی فہم سے ماورا ہے جو ایمان و افعال اور ازمان و اماکن کو یکساں سمجھنا ہو اور گمان کرتا ہو کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت و مزیت حاصل نہیں اور یہ جو کچھ ہے ترجیح بلا مرجح ہے، لیکن اس گمان فاسد کے خلاف چالیس سے زیادہ دلائل میرے پاس موجود ہیں جنہیں میں نے دوسری جگہ وضاحت سے بیان کیا ہے، اس جگہ اس فاسد نظریے کے ابطال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو انبیاء علیہم السلام اور اعداء انبیاء (کفار و مشرکین) کی حیثیت ایک ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تفصیل صرف صفات و مزایا کے باعث ہی اختصاص ذوات کی طرف راجع نہیں ہو جاتی جو دوسروں کو حاصل نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک خطہ ارض محض بالذات دوسرے خطے پر فوقیت و مزیت نہیں رکھتا بلکہ یہ فوقیت و مزیت جو حاصل ہوتی ہے یہ معنی ہوتی ہے ان اعمال صالحہ پر جو وہاں واقع ہوتے ہیں پس اسی طرح کعبہ مکرمہ، مسجد حرام، منیٰ، میدان عرفات اور مشاعر کو زمین کے دوسرے خطوں پر بالذات فضیلت و مزیت نہیں حاصل ہے۔ بلکہ ان کی افضلیت کچھ خارجی اوصاف کے باعث ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قول کو اس آیت میں فرمایا ہے: **وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ لَنُبْذِلَنَّكَ خِطَابًا لَبِيقًا** یعنی: ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ میں اُس کی مثل نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** یعنی: اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں نازل فرمائے۔

یعنی ہر فرد و تہمّل رسالت کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اس اہلیت و صلاحیت کے لیے کچھ خصوصیتیں درکار ہیں کہ ان کے بغیر یہ بات سچ نہیں ہو سکتی اور ان خصوصیتوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، وہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون ان خصوصیات کا جامع ہے ورنہ نہ نظر ظاہر سب آدمی برابر ہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس خیال کا رد نہ فرماتا۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ:-

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

یعنی: اور ایسے ہی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان لیا ہے ہم میں سے۔ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں اور انہی پر اپنا فضل خاص کرتا ہے، وہ احسان ناشکروں پر نہیں (بلکہ) شکر گزاروں پر کرتا ہے۔

پس ہر محل اللہ تعالیٰ کے شکر و احسانات اور شرف کا اہل نہیں ہوتا۔ پس ذوات کو — از قبل

اشخاص و اماکن کی ایک دوسرے پر فضیلت

ایمان و اماکن و اشخاص — اللہ نے مختار اور منتخب فرمایا۔ وہ ایسے صفات اور امور سے متصف ہیں جو ان کے حمد میں کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انتخاب فرمایا۔

اور حق سبحانہ نے ان کو اپنے اختیار (انتخاب) سے افضلیت و خصوصیت عطا فرمائی، پس یہ ہے اس کا خلق اور یہ ہے اس کا اختیار۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

یعنی: اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور انتخاب فرماتا ہے۔

اور اس سے بڑھ کر حمل اور باطل بات کیا ہو سکتی ہے کہ مکان بیت الحرام تمام دیگر خطوں کے ہم ہے اور بحر اسود کا ٹکڑا کرہ ارضی کے دوسرے پتھروں کی طرح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مساوی ہے دوسرے انسانوں کے۔ درحقیقت تفصیل کا معاملہ ان امور سے متعلق ہے جو خارج از ذات اور وابستہ صفات مخصوصہ ہیں اور یہ اقاول و امثال تکلیفیں کی ان یا وہ گزلیوں میں سے ہیں جو انہوں نے شریعت پر روا رکھی ہیں اور اس کی جانب منسوب کر دی ہیں، حالانکہ وہ قطعاً ان ہفتوں و ہفتات سے بری ہیں۔ اور ان (تکلیفیں) کے پاس بعض عام امور میں مساوات کے سوا کوئی دلیل نہیں اور (اس عمومی مساوات) سے حقیقی مساوات بہر حال حاصل نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ مختلفات کا اشتراک امور عام میں، اختلاف صفات کے باوجود نہ مستبعد ہے نہ ناممکن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشک اور پیشاب میں مساوات نہیں قائم کی۔ اسی طرح نہ پانی اور آگ میں برابری رکھی۔ پس مقامات مقدسہ اور عام مقامات، بزرگ ہستیاں اور عام لوگ، یکساں اور مساوی نہیں، ان کے مابین تو مشک اور بول، آگ اور پانی سے بھی کہیں زیادہ واضح اور نمایاں فرق مراتب موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی شخصیتوں میں بھی اسی طرح کا فرق موجود ہے، یوں ہی کعبہ کا جوا احترام ہے، وہ محل سلطانی کے مترادف جہاں سے قطعاً جدا اور متفاوت ہے، پس دوا ایسے خطے کس طرح شرف و فضل میں یکساں ہو سکتے ہیں جب کہ

مثلاً رسول و غیر رسول میں شکل و صورت، کھانا، پینا، سونا، لٹھنا بیٹھنا مشترک عادات ہیں۔

ایک نحلہ کی تفصیل ذکر و عبادت اور دعا کے لیے مخصوص ہونے کے باعث ہے۔ اور دوسرے کو خصوصیت حاصل نہیں، اس مردود و مردول مسلک کو زیادہ تفصیل سے رد کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف و درست دانا، اور صحیح قوت فیصلہ رکھنے والے اصحاب کے سامنے معاملے کی اصل تصویر پیش کر دیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کی بندے اس کے سوا کسی کی پروا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی کو تخصیص اور شرف عطا کرتا ہے تو اس کے تخصیص اور شرف کا کچھ اکتفا ہوتا ہے۔ بلاشبہ ترجیح و تخصیص کا عطا کرنے والا اور بخشنے والا خدا ہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔

یعنی: اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے۔

ایام و شہور کی ایک دوسرے پر تفصیلت | اور یہیں سے بعض دنوں اور مہینوں کی دوسرے دنوں اور مہینوں پر تفصیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے یعنی حج اکبر کا دن احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ پھر یوم النحر ایک قول ہے کہ عرفات کا دن اس سے افضل ہے اور اصحاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کا قول ہے کہ حج اکبر کا دن اور اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے لیکن یوم عرفہ سے زیادہ خدا کسی دن بھی گناہ گاروں کو بندہ ہم سے آزاد نہیں فرماتا، یہی دن ہے جب حق سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے قریب آجاتا ہے۔ پھر وقوف کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے نحر کرتا ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ کیونکہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقاومت کوئی چیز نہیں کر سکتی۔

اور صحیح یہ ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ۔

اور صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہیں یوم النحر کو اذن ملا کہ یوم عرفات کو اور سنن ابو داؤد میں بالکل صحیح اسناد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم حج اکبر ہی یوم النحر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ یوم عرفہ یوم نحر (قربانی) سے مقدم ہے۔ کیونکہ یہ دن (یوم عرفات) وقوف، عابری، توبہ اور گریہ و زاری کا ہے۔ پھر یوم النحر کا دن ہے جو قربانی اور زیارت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طواف کو طواف زیارت (کعبہ) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ یوم عرفات کو حب گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں

تو یوم النحر کو انہیں بیت اللہ میں حاضر ہونے اور زیارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے اس دن قرآنی کرتا، سرکامنڈواتا اور رمی کرنا اور حج کے اعمال کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ لیکن یوم عرفات کے اعمال جیسے طہارت اور غسل یہ اس سے قبل ہوتے ہیں۔

اور ذی الحجہ کے دس دن دوسرے ایام سے افضل ہیں، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں سے زیادہ محترم ہیں اور صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی تمام دنوں میں کیے گئے تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔

صحابہؓ نے عرض کیا اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جہاد بھی ان سے زیادہ (محبوب) نہیں ہاں! اگر کوئی انسان اپنی جان و مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔

اور یہ وہ دس دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قسم کھائی ہے۔

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی: اور اسی لیے ان میں تکبیر و تہلیل (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ) اور حمد کی کثرت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ان راتوں میں کثرت سے تکبیر و تہلیل اور حمد الہی کیا کرو۔

اور باقی ایام کے ساتھ ان ایام کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے مقامات حج کی نسبت خطہ ہائے ارض سے ہے۔

اور اسی طرح ماہ رمضان کی افضلیت تمام دوسرے مہینوں پر ہے اور آخری عشرہ کی افضلیت باقی راتوں پر اور لیلۃ القدر کی ایک ہزار ماہ پر ہے۔ تو اب اگر یہ خیال ہو کہ کونسی دس راتیں زیادہ افضل ہیں۔ ذی الحجہ کی دس راتیں یا رمضان کی دس راتیں اور دو راتوں یعنی لیلۃ القدر اور معراج کی رات میں سے کونسی افضل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس باب میں زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں ذی الحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دس دن رمضان کے دس دنوں سے افضل ہیں اور اس تفصیل سے تمام اشکال وضع ہو جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کی دس راتیں اس لیے افضل ہیں کہ لیلۃ القدر انہی میں ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ کے دس دن اس لیے افضل

۱۔ یعنی صوفی ایسا شخص زیادہ ضرور محبوب ہے (رئیس احمد صفیری)

کیونکہ انہی ایام میں یوم النحر (قربانی کا دن) یوم عرفات اور یوم نرویہ آتا ہے۔

شبِ معراج اور شبِ قدر کے مابین تفاضل کا مسئلہ

ماہِ دوم سوال تو حضرت شیخ الاسلام

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال

کیا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلة القدر سے افضل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ لیلة القدر زیادہ افضل ہے تو دونوں میں سے کونسا راستی پر ہے ؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جواب دیا، جو یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلة القدر سے افضل ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لہذا لیلة القدر کی نسبت افضل ہے کہ اس رات کو (ہر سال) قیام کرنا اور دعا مانگنا لیلة القدر سے زیادہ ثواب ہے تو یہ بات غلط ہے۔ کسی مسلمان نے ایسا فتویٰ نہیں دیا اور یہ واضح طور پر فاسد خیال ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اور یہ عبادت و دعا اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ معین طور پر معلوم بھی ہو لیکن۔ شبِ معراج کے بارے میں اس کے مہینے، عشر اور عین پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اقوال مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ شرعی طور پر شبِ معراج کی عبادت مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کی گئی ہے، اس کے برعکس لیلة القدر کا معاملہ دوسرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لیلة القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت میں سرگرم رہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور صحیحین میں ہے کہ لیلة القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رات ایک ہزار ماہ سے افضل ہے، کیونکہ اسی میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔

اور اگر اس کی مراد اس مخصوص رات سے ہو کہ جس رات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور وہ (علوم و نوازے) حاصل ہوئے جو اوروں میں نہ ملے۔ بغیر اس بات کے کہ اس رات کو قیام یا عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے تو اس رات کی بزرگی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔

اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مخصوص جگہ یا کسی مخصوص وقت میں کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس جگہ یا وقت کو جمیع امکان یا ازمنہ سے زیادہ احترام حاصل ہو گیا، یہ بات تو اس وقت صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات کو جو انعام ہوا وہ لیلة القدر کی رات کو قرآن پاک کے نازل فرمانے کے انعام سے اور ان دوسری نعمتوں سے جماعت کو عطا فرمائی گئیں زیادہ ہے، اور یہ صحیح تو یہ ہے کہ ان محاملات پر اس وقت گفتگو کی جا سکتی ہے جب نعمتوں کی مقدار (کا یقینی) اور اشیاء کی اصلیتوں کا صحیح علم ہو۔ اور یہ علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور علم کے بغیر

ان مباحث میں حصہ لینا کسی کے لیے بھی روا نہیں۔

مقدمین میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے معراج کی رات کو باقی راتوں خصوصاً لیلۃ القدر پر افضل قرار دیا ہو اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام معراج کی رات کسی امر (عبادت وغیرہ) کے ساتھ ساتھ مخصوص کرتے تھے بلکہ وہ تو اس انداز سے (اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی معلوم نہیں کہ وہ رات (متعین علیہ پر) کو فہمی تھی؟ اگرچہ معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ میں ایک عظیم الشان حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شرعاً اس رات یا اس جگہ (جہاں سے معراج ہوئی تھی) کوئی عبادت ضروری قرار نہیں دی گئی، بلکہ غار حرا جس میں ابتداء وحی نازل ہوئی اور بعثت سے پہلے جہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے یا کسی صحابی نے اس (غار) میں عبادت مخصوصہ کا قصد نہیں کیا اور نہ نزول وحی کے دن نزول وحی کے باعث آپ نے یا صحابہ کرام نے کسی عبادت کی تخصیص کی اور نہ جس جگہ اور جس وقت وحی کی ابتداء ہوئی، کوئی عبادت مخصوص کی گئی۔

اور جن لوگوں نے مقامات اور اوقات مخصوصہ کو ایسے واقعات کی بنا پر عبادات کے لیے مخصوص کیا ہے وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے حالات (پڑھ کر) مواسم عبادات مقرر کر لیے۔ جیسے یوم میلاد اور یوم تعمید وغیرہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مخصوص جگہ جا کر (تبرکاً) نماز پڑھتے ہیں انہوں نے معلوم کیا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے فرمایا:

کیا تم چاہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے آثار کو عبادت گاہیں بنا لو؟ تم سے پہلے کے لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگر تم یہاں ہو اور نماز کا وقت آجاتا ہے تو بے شک نماز پڑھو ورنہ اپنی راہ چلتے رہو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے اور لیلۃ القدر امت کے حق میں معراج کی رات سے زیادہ افضل ہے لہذا امت کے حق میں ہونے کے سبب اس کے لیے بہتر ہے اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہونے کے باعث ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔

اور اگر کہا جائے، جمعہ اور عرقہ میں سے کونسا دن افضل یوم جمعہ اور یوم عرقہ میں تفاضل کا سوال ہے؟ تو ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابوہریرہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جمعہ کے دن سے زیادہ افضل دن پر طلوع نہیں ہوا اور ایسی ہی تمیم بن اوس کی روایت بھی ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ بعض علمائے کلام اس حدیث کی دلیل سے جمعہ کے دن کو عرفہ کے دن پر فضیلت دیتے ہیں اور قاضی ابوالعلی نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کی رات قدر کی رات سے افضل ہے اور صحیح یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں سے افضل ہے اور عرفہ و نحر (قربانی) کا دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہے اور اسی طرح قدر کی رات اور جمعہ کی رات کا حکم ہے اور اسی وجہ سے یوم جمعہ کو عرفات میں وقوف کرنا تمام دنوں سے کئی طرح افضل ہے۔ ایک تو یہ کہ دوا ایسے دن جو تمام ایام میں افضل ہیں جمع ہو گئے، دوسرے یہ وہ دن ہے کہ اس دن قبولیت دعا کی ایک خاص یقینی گھڑی ہے اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے اور وقوف کرنے والے جب وہاں دعا اور عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہوں تو وہ ساحت بھی مستجاب ہے۔ نیز یہ کہ اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تو اس سے بھی موافقت ہو گئی۔ علاوہ انہیں اسی دن اطراف ارضی سے مخلوقات خطبہ اور جمعہ کے لیے جمع ہوتی ہے اور یوم عرفہ کو اہل عرفات کا یہ اجتماع عرفہ کے مطابق ہوتا ہے تو مساجد میں مسلمانوں کے اجتماع اور عاجزی میں توقف سے وہ مراتب حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مواقع پر حاصل نہیں ہوتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اہل عرفہ کو یوم جمعہ کی عید اور عرفہ کی عید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے عرفات والوں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرفات کو مقام عرفات میں روزہ سے منع فرمایا۔ اس کی سند میں شبہ ہے، کیونکہ مہدی بن حرب جوزی غیر معروف ہے اور اس روایت کا مدار اس پر ہے۔ لیکن ام فضل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے یوم عرفات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا بعض نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے۔ پھر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آن حضرت میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آپ نے نوش فرمایا۔

اور میدان عرفات میں یوم عرفہ کو افطار کے استحباب کی حکمت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک جات کا قول ہے کہ تاکہ دمایں (بدنی قوت) حاصل ہو سکے۔ یہ حربی وغیرہ کا قول ہے۔ ان کے علاوہ اور حضرات سے بھی منقول ہے، جن میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عرفہ کا دن اہل عرفہ کے لیے عید ہے۔ اس لیے انہیں روزہ رکھنا مناسب نہیں اور فرمایا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سنن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:۔

اے اہل اسلام یوم عرفات یوم قربانی اور ایام متی ہمارے لیے عید ہیں۔

ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) کا قول ہے کہ یوم عرفات اہل عرفات کے حق میں ان کے اجتماع کے باعث عید ہے۔ بخلاف باقی لوگوں کے کہ وہ یوم المنحر کو جمع ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی وہی عید ہوتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن ہو تو دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں۔ نیز یہ کہ اس دن کا توافق اُس دن سے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دین حق مکمل کیا اور نعمت کی تکمیل فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا: ”اے امیر المومنین آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری قوم یہود پر یہ آیت اترتی اور میں اس میں اس دن کو جانتا بھی ہوتا جس دن نازل ہوئی تھی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔“

آپ نے پوچھا کونسی آیت؟

اس نے عرض کیا کہ یہ آیت جس میں فرمایا: اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضَيْتُمْ عَلَيَّكُمْ فَمَنْ رَضِيَْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا۔

یعنی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین پر ہی راضی ہوا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اُس دن کو جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس جگہ یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور ہم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔

علاوہ بریں یہ کہ یہ دن قیامت کے دن کے جم غفیر اور اجتماع عظیم سے مطابقت رکھتا ہے کیونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب سے بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن اُس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت آئے گی اور اسی دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اُس وقت کوئی بندہ اگر کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور وہی چیز عطا فرماتا ہے۔“

اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک یوم اجتماع قرار دیا کہ جس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس دن آغاز و انجام جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اسی امت کے لیے یوم اجتماع قرار دیا۔ کیونکہ یہ دن مبادا اور معاود کا دن ہے اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ”سورہ سجدہ اور رُحْل اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں سو رتیں اس دن کے جب آدم علیہ

السلام پیدا کیے گئے تھے تمام کائنات و مایکون پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں مبداء و معاد، دخول جنت و نار کا ذکر ہے تو گویا اس دن امت مسلمہ اس کائنات و مایکون کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس طرح انسان دنیا کے سب سے بڑے موافق اور دنیا کے سب سے بڑے موقف کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ عرفہ کا دن ہے کہ ایک عظیم اجتماع پروردگار کریم کے سامنے اس دن اس طرح کھڑا ہوگا جب تک کہ اہل جنت اپنے منازل میں نہ پہنچ جائیں اور اہل جہنم اپنے منازل میں!

ایک بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مسلمان باقی ایام کی نسبت کثرت سے عبادت کرتے ہیں جتنی کہ اکثر فاسق لوگ بھی جمعہ کے دن اور جمعرات کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا جلد ہی سزاوار ہو جاتا ہے۔ اسے مہلت بھی نہیں ملتی اور یہ عقیدہ ان کے ہاں راسخ ہے اور تحریکات سے انہوں نے سمجھا ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ (یہ دن) اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماحلت اور محترم ہے۔ اور اللہ نے باقی ایام میں سے اسے اختیار فرمایا ہے یقیناً اس کا تطابق غیر جمعہ پر باعث شرف ہے۔

ایک سبب یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن جنت کے یوم زیارت سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ اہل جنت ایک وادی وسیع میں اکٹھے ہوں گے اور ————— مہمیں، سونے، زبرجید، یاقوت اور مشک کے ٹیلوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور وہ ان کو اپنی تجلی سے نوازے گا۔ یہ لوگ اس دن خدا کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور اعمال حسنہ کا اجر فوراً پالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جانے میں سب سے زیادہ تیز رو ہوں گے اور جو امام کے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے اہل جنت یوم زیارت کے مشتاق ہوں گے اور وہ یہی دن ہوگا جب وہ کرامت و بزرگی حاصل کریں گے اور یہ جمعہ کا دن ہوگا اور اگر اس دن (جمعہ) کا توفیق یوم عرفہ سے ہو جائے تو پھر اسے جو فضل، منزلت اور اختصاص حاصل ہوگا وہ سب سے بالا ہوگا۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کی رات کو وقوف کرنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے پھر اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے نذر فرماتا ہے اور کہتا ہے:

”میرے یہ بندے، کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔“

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے باعث انہیں وہ ساحت بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ جس میں سائل کا کوئی معقول سوال رد نہیں ہوتا۔ پس وہ دعا کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو قبولت دعا کا قرب اور دوسرا اہل عرفات اور اہل کعبہ کے سامنے خدا کے اظہارِ فخر کا قرب۔ پس اہل ایمان ان امور سعادت کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل و کرم سے ان کی قوتِ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ از حد فرحت و انفساط محسوس کرتے ہیں اور امیدوارِ رحمت ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ ان اسباب کے باعث جمعہ کا وقت (عرفات) باقی ایامِ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو زبانِ زردِ گام ہے کہ یہ (جمعہ کا وقت عرفات) بہتر عجموں کے برابر ہے، بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

خدا کے نزدیک ہر طیب چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے

مقدمہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی برہنیں میں سب سے پاکیزہ چیز کا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے لیے اُسے مخصوص فرمایا اور اختیار کر لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا پاکیزہ چیز ہی کو پسند فرماتا ہے، اس طرح پاکیزہ قسم کا قول و فعل اور صدقہ قبول کرتا ہے تو یہیں سمجھیے کہ ”ہر طیب“ اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب کردہ ہے۔ باقی بے پیدا فرمانا، تو یہ صفت دونوں کے لیے عام ہے۔ اور یہیں سے بندے کی سعادت اور شقاوت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ طیب کی مناسبت طیب ہی سے ہو سکتی ہے، پس طیب، طیب کے سوا کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا، نہ اُس کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ گوارا کر سکتا ہے نہ اُس کی طرف مائل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور چیز سے اُسے سکون مل سکتا ہے، نہ اُس کا میلان قلب کسی اور طرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے اس کا بھی طیب اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے، وہ فحش مقال اور فحش لسان، نیز جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان طرازی، غلط گوئی بلکہ ہر بے ہودہ کلام سے سخت متنفر ہوتا ہے۔ اور یہی حال اعمال کا ہے۔ وہ اچھے اعمال سے مانوس ہوتا ہے اور یہ اعمال صالحہ صرف وہ ہیں کہ جس پر متشرع اور سلیم طباع مطمئن ہیں اور جن کے تقدس کی (گو ایسی) صحیح اذہان نے دی ہے۔ تو اس طرح ان اعمال کے درست ہونے پر شریعت عقل اور فطرت سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مثلاً ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا شریک کسی کو نہ مانا جائے۔ اپنی خواہشات کو اُسی کے تابع کرایا جائے اور پوری جدوجہد کے ساتھ اس کی محبت حاصل کی جائے اس کی مخلوقات سے بقدر استطاعت احسان کیا جائے اور دوسروں سے وہی سلوک کرے، جس سلوک کا اپنے لیے ان سے متوقع ہوا، ان سے وہی معاملت روا رکھے جو ان سے اپنے لیے چاہتا ہو۔ دعوت بھی اس انداز سے دے اور تبلیغ بھی ایسے ہی اسلوب سے کرے جو اپنے لیے محبوب رکھتا ہو۔ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کرنے جیسا اپنے لیے چاہتا ہو۔ دوسروں کی پہنچائی ہوئی اذیتیں گوارا کرے، لیکن خود کسی کو ایذا نہ پہنچائے، ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرے۔ اگر ان کی نیکی معلوم ہو تو تحسین کرے، لیکن برائی پر پروہ ڈالے اور ان کی معذرتیں قبول

کرے جب تک کہ شرع شریف اور اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔

اسی طرح اخلاق بھی انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ مثلاً بردباری، وقار، سکون خاطر، جذبہ رحمت، صبر و فاشعاری، اعتدال، نرم مزاجی، صداقت، فرخ دلی، نیر بغض و حسد، فریب و دروغ سے اجتناب، نیز انکسار اہل ایمان کے ساتھ تواضع، ان کی عزت (کا جذبہ)، اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سخت بغیر اللہ کے سامنے عجز و فروتنی کے اظہار سے استرازا، پاکدامنی، شجاعت، سخاوت، مروت اور شرم حیث و فطرت اور عقل سے پوری پوری ہم آہنگی۔

اسی طرح پاکیزہ خورد و نوش کا اہتمام و انصرام جو حلال اور خوش گوار ہو اور جسم و روح کا بہتر تغذیہ کرے (اور جس سے) جذبہ بندگی بھی سلامت رہے۔

اسی طرح نکاح میں بھی پاکیزگی ملحوظ رہے، ماحول بھی بہتر اور طیب مہیا رہے۔ احباب اور ہم نشینوں کا انتخاب اسی اصول پر ہو۔

اسی طرح جسم، اخلاق و عمل اور بات چیت، لباس اور خورد و نوش، گھر بار، اٹھنا بیٹھنا سب طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے، ایسے ہی لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب موت کے وقت ملائکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یعنی: تم پر سلامتی ہو، جو اعمال صالحہ تم کرتے رہے ان کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اور (قیامت کے دن) جنت کے فرشتے کہیں گے:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا هَا خَالِدِينَ

یعنی: تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، بس اب تم جنت میں ہمیشگی کی زندگی بسر کرو۔

آیت مذکورہ کی فا (فانخلوها) سبب کا معنی رکھتی ہے۔ یعنی تم پاکیزہ خاطر ہونے کی وجہ سے داخل

ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْجَنَّةُ لِلنَّجِشِئِينَ وَالْجَنَّةُ لِلنَّجِشِئَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبَاتِ

یعنی: نجیث عورتیں نجیث مردوں کے لیے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک

مردوں کے لیے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے، نجیثوں کی باتیں بھی نجیث اور پاکیزہ لوگوں کی باتیں بھی پاک ہوتی

ہیں اور یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ پاک بیبیاں پاک مردوں کی خاطر اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے

ہوتی ہیں۔ اس آیت کا مطلب عمومی حیثیت رکھتا ہے، یعنی پاکیزہ لوگوں کا کلام اور اعمال اور بیبیاں سب پاکیزہ اور خبیث لوگوں کا کلام اعمال اور عورتیں سب خبیث ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پاک سیرت لوگوں کو جنت میں جمع فرما دیا اور تمام بدکردار لوگوں کو دوزخ میں اکٹھا کر دیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے تین دائرہ قرار دیے۔ پاک لوگوں کی خاطر علیحدہ کہ جو ناپاک لوگوں پر حرام ہے اور اس میں ہر طیب چیز فراہم کر دی اس کا نام جنت ہے۔ اور خبیث لوگوں کے لیے علیحدہ گھر بنایا۔ اس میں صرف ناپاک لوگ ہی داخل ہوں گے اور یہ دوزخ ہے۔ تیسرا گھر دنیا ہے جس میں پاک و ناپاک مخلوط ہے۔ اسی امتزاج و اختلاط کے باعث یہاں مصائب و آلام آتے ہیں اور یہ سب حکمت خداوندی کا نتیجہ ہے تو جب قیامت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ چنانچہ پاک لوگوں اور ان کے اہل و عیال کو علیحدہ گھر عطا ہوگا جہاں دوسرا نہیں جائے گا اور ناپاک لوگوں کو علیحدہ جگہ ملے گی جہاں ان کے سوا دوسرا نہ ہو گا اب اس وقت دوسری گھرباتی رہ جائیں گے ایک جنت جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور دوسرے دوزخ جو خبیث لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اور اللہ دونوں جماعتوں سے اعمال کے مطابق ثواب و عقاب کا معاملہ کرے گا تو ان کے اپنے ہی افعال و اقوال اور اخلاق کو انعامات و لذات میں بدل دے گا اور فرحت و سرور کے مکمل اسباب مرحمت کرے گا۔ (نیز) ناپاک لوگوں کے اپنے افعال و اقوال اور اخلاق، آلام و مصائب میں بدل دیں گے۔ اس طرح حق تعالیٰ ان کی سزا و عذاب کے کامل اسباب پیدا کر دے گا (اس کی) حکمت عظیم ہے اور اس کی عظمت بلند و بالا ہے، تاکہ اُس کے بندے اس کی کمال ربوبیت و حکمت اور کمال علم و عدل و رحمت کا نظارہ کر سکیں اور حق تعالیٰ شانہ کے دشمن کو بھی یقین ہو جائے کہ وہ خود ہی بہتان طرازا اور جھوٹے تھے، نہ کہ انبیاء صادقین علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فَيَدْرُوْا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔

یعنی: اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سخت قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں پھر سے نہیں اٹھائے گا۔ لیوں انہوں نے اپنے آپ پر وعید کی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ چیز بیان کرے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور جان لے کہ جو لوگ کافر ہوئے وہ بے شک جھوٹے تھے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعادت و شقاوت کو نشانِ فرق قرار دیا، لہذا پاک طینت اور سجدہ روح پاکیزگی ہی کے مناسب ہے اور پاکیزہ ہی اعمال کرتی ہے اور ان کے اقوال و افعال بھی پاکیزہ

ہوتے ہیں۔ ناپاک پلنت اور شقی روحیں خباثت ہی کا زنگاب کرتی ہیں، انہیں خباثت ہی سے انس ہوتا ہے اور ان سے خبیث قسم کے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اس طرح ناپاک خصلت کی زبان و جوارح خباثت ہی کے منظر ہوتے ہیں اور نیک سرشت انسان کی زبان و جوارح منہج حسنات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک انسان میں دونوں قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب اور جس کا غلبہ ہو اسی قبیل سے بن گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ کرے تو موت سے پہلے ہی اُسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اُسے پاک ہی اٹھاتا ہے اور اُسے پاک کرنے کی خاطر دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی (دنیا میں) کبھی تو صحیح تو بہ اور نیکیوں کی توفیق دے کر بندے کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے اور کبھی مصائب میں مبتلا کر کے اس کی (بد اعمالیوں) کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے دیار میں اس طرح پیش ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے تطہیر مذکورہ (کی توفیق) روک لی جاتی ہے۔ پس وہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدلیوں کو لیے ہوئے پیش ہوتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی آدمی اُس کے جوارح رحمت میں (گناہوں کی) شجاست لے کر نہ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بُرے آدمی کو دوزخ میں ڈالتا ہے۔ تاکہ اُسے طہارت، صفائی اور تنزیہ حاصل ہو جائے اور جب اس کا ایمان کھوٹ سے صاف ہو جائے گا تو پھر بے شک اُس کے جوارح رحمت اور اس کے بندوں کے مقام طیبہ میں ٹھہرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اس قسم کے لوگوں کا وقوف جہنم ان کی نافرمانیوں کی کثرت و قلت پر منحصر ہو گا۔ اس طرح کہ جس کے گناہ جلدی دھل جائیں گے وہ جلدی دوزخ سے نکل آئے گا اور دیر سے پاک ہونے والا دیر سے نکل سکے گا بے شک انہیں پوری جزائے گی اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (جزاء وفاقا وما ربک بظلام للعبید) اور جب حالت یہ ہو کہ مشرک جیسے نجس عین کو آگ پاک نہ کر سکی بلکہ اس کو نکال کر دیکھا گیا، تو ناپاک کا ناپاک رہا۔ جیسے ایک لکڑی ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ سمندر میں بھی دھا کر یا ہر آئے (تو بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے) پس یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو جہنم حرام کر دی ہے اور جب پاکیزہ صفت مومن نجاستوں سے منزہ ہو گا تو آگ اُس پر حرام ہو گی، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں کہ جسے زائل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہو۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کی حکمتیں عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ بندوں کی فطرت سلیمہ اور عقل نے بھی گواہی دے دی کہ وہی حکم الحاکمین ہے، سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

بعثت رسل کی ضرورت

اس بحث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان پر نازل شدہ وحی کی تصدیق کا کس قدر محتاج ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات اور اطاعت کا ضروری طور پر کس درجہ پابند ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دستِ حق پرست میں پنہاں ہے اور ان کے بغیر پاک و ناپاک کی مفصل معلومات محال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حضرات کے مبارک ہاتھوں سے ملتی ہے۔

اس طرح اعمال صالحہ افعال حسنہ اور اخلاق عالیہ انہیں کا تحفہ یا سعادت اور وحی ہے۔ ان کی حیثیت ایک کسوٹی کی ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور اخلاق پر تمام اقوال، افعال اور اخلاق پرکھے جاتے ہیں اور ان ہی کے اتباع سے ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ تو ان حضرات کی احتیاج حقیقت میں جسم کے لیے روح آنکھ کے لیے نور اور روح کے لیے جان سے بھی شدید تر ہے۔ احتیاج چاہے کتنی لازمی بلکہ فرض بھی ہو۔ لیکن تمام انسانوں کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی احتیاج و ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ذرا اندازہ تو کر دو کہ اگر تمہیں شریعت اور وحی کا پیغام صرف ایک لمحہ بھر کے لیے نہ پہنچے تو تمہارا قلب (روح دینی) فوراً بگڑ جائے گا اور تم ایسے ہو گے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر دگر، تلوے پر ڈال دیا جائے تو ایک مومن بندے کی حالت دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے القطع پر ایسی بلکہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بن جاتی ہے اور صرف قلب بیدار کو ہی اس کا احساس ہوتا ہے اور مردہ دل کے لیے تو احساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب دونوں جہاں کے اندر بندے کی سعادت صرف آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہی سے وابستہ ہے تو ہر وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور نجات و سعادت کا حتمی ہوا اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کے تحفہ مبارک (وحی) سیرت اور شان رسالت کا گہرا مطالعہ کرے۔ یہی چیز اسے جہالت سے نکال کر آپ کے اتباع، شیعہ اور جماعت میں داخل کرے گی اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی عوام ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تھوڑی پر اکتفا کر رہے ہیں اور بعض

خوب خوب سعادت سے بہرہ ور ہیں۔ اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔

دشواری راہ | اُس کے لیے تو یہ مباحث بہت کم ہیں۔ علمی کم مائیگی اور پریشان حالی کے باوجود چند الفاظ لکھے ہیں جن سے نہ تو ابوابِ علم کھل سکتے ہیں اور نہ طالبانِ (علم و فن) کا اس طرف میلان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب کام (خضر کی بجائے) سفر میں کرنا پڑا ہے، قلب سو گواہِ اعمال پریشان، علمی مواد اور کتابیں مفقود۔ غرض کوئی ایسا معقول ذریعہ نہیں جس سے معلومات میں اضافہ ہو سکتا۔ اس طرح وہ علوم جو مفید اور سعادت مندی کی ضمانت بھی ہوں، حقائق اور ناپید ہو چکے ہیں۔ اہلِ (علم) پر وحشت چھا چکی ہے اور جہلاء کے غلبہ کے باعث علما کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ بددیانت اور بدعتی عناصر کی کثرت کے باعث علم کا تیز تر درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس لیے صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ وھو حسبنا و نعم الوکیل۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب

خاندان، والدین اور دیگر مباحث

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کرۂ ارض پر سب سے بہتر خاندان تھا۔ ان کے خاندانی شرف کی گواہی دشمن تک دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ یوسفیان نے شاہ روم کے دربار میں اس حقیقت کی گواہی دی کہ ان کی قوم تمام اقوام سے محترم، ان کا قبیلہ تمام قبائل سے زیادہ باوقار اور ان کے آباؤ اجداد تمام لوگوں سے زیادہ ذی شرف ہیں۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اس طرح چلتا ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد، بن عدنان اور یہ حضرت اسماعیل الذبیح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ صحابہ کرام تابعین اور جمہور علمائے کرام کی یہی تحقیق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسحق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ غلط ہے اور اس کے بیس سے زیادہ دلائل بھی ہیں۔ اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے یہ قول (ثانی) اہل کتاب کی اسرائیلیات کا ایک حصہ ہے۔ جو ان کی کتاب کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ باوجود نہ چاہنے کے اپنے بیٹے کو اور ایک روایت کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں۔ اب اہل کتاب اور مسلمان دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نرینہ اولاد میں سے تھے۔ جن لوگوں نے قول ثانی کی تائید کی ہے۔ انہیں تورات کی اس عبارت سے متعلق ہونا کہ آسے اسحق اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ حالانکہ تورات کی یہ تحریر یہودیوں کی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ تورات کی دوسری آیت کے خلاف بھی ہے۔

”کہ اپنے (بہنہ اور) اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے۔“

یہودی بنی اسماعیل سے ان کے خاندانی شرف کی بنا پر حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ شرف

(نبوت) عربوں کی بجائے اپنی طرف لے جائیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف صرف اہل ہی کو عطا فرمایا تھا، دوسرے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسحق علیہ السلام ذبیح ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اسحق علیہ السلام کی والدہ کو یعقوب بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے اور خدائے قدوس کا فرمایا سنایا:

لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَلِقَدْ رَأَوْهُ قَائِمًا فَفَصَحَكْتُ فَبِشْرَنا هَآيَا اسْحَقُ وَ
مِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ .

یعنی: ڈرو نہیں ہم اہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں تو وہ ہنس دیں، سو ہم نے انہیں اسحق کی خوشخبری دی اور اسحق کے بعد یعقوب کی ۔

پس یہ ناممکن ہے کہ پہلے بیٹے کی خوشخبری دے دے اور پھر ذبیح کر دینے کا حکم دے دے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ضرور دی گئی اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام پر صادق آتی ہے یہ تو الفاظ کا ظاہری مطلب تھا اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر بات اسی طرح ہوتی جیسا تم نے کہا ہے تو یعقوب کو اسحق پر معصوم سمجھ کر مجبور ہونا چاہیے تھا اور پھر عبارت یوں ہوتی وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ . یعنی یعقوب اسحق کے بعد ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت رفی یعقوب کو بشارت بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ بشارت ایک کلام خاص ہے اور وہ خبر مقدم کے طور پر مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ: جملہ نحوی قواعد کے مطابق ہے۔ تو یہ شہادت بلکہ حیلہ خبر یہ ہونے کی وجہ سے ایک حقیقی بشارت کا درجہ رکھتی ہے اور اگر یہ مذکورہ کلام طریقہ ادائیگی کے مطابق منصوب ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وَقَدْ رَأَوْهُ قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ یعنی ہم نے اُس عورت کو اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی اور جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ:

بَشَرْتُ فَلَمَّا بَلَغَ وَمَرَّخِيهِ وَلَقَدْ فِي اشْرَ .

یعنی میں نے فلاں کو اس کے بھائی اور ساتھ ہی اُس کا سامان آنے کی خوشخبری دی ۔

تو دونوں باتوں کی بشارت پائی جاتی ہے اور ذی شعور آدمی کے لیے (یہ قاعدہ نحوی قطعاً مخفی نہیں) اور حالت جر میں ایک اور بھی سقم ہے۔ جیسے تم کہو، مودت بزید ومن بعدہ عمرو: یعنی میں پہلے زید کے پاس سے۔۔۔۔۔ اور پھر عمر کے پاس سے گزرا۔ اس میں عاطف خود حرف جر کا قائم مقام ہے تو اس کے اور مجبور نے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ جار و مجرور ہوا کرتا ہے۔ سورہ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذبیح بیٹے کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَكَانَ لِلْجَبِينِ فَإِنَّا أَنبَأَهُمْ أَنَّ يَأْأْبَاهُم قَدْ صَدَّقَتِ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَّابٌ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَقَدْ أَنبَأَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
 الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَّابٌ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ حِبَارِ نَا الْمُؤْمِنِينَ
 یعنی: (پھر جب دونوں نے حکم مانا اور سمجھاڑا اُسے ماتھے کے بل اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ
 اے ابراہیم! تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بیشک یہی
 سچا بلا مبین، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کر دیا اور باقی رکھا ہم نے اسے بعد کی
 مخلوق میں سلام ہو ابراہیم پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ وہ ہمارے پیمانہ
 بندوں میں سے ہے۔

پھر فرمایا: وَكُشِّرْنَا لَهُ بَاسْمَعْتَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

یعنی: اور ہم نے اس کو اسحق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہوں گے۔

تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اُسے خوشخبری دی اور یہ تو معلوم
 ہی ہے کہ جس چیز کی خوشخبری دی جائے وہ پہلے موجود نہیں ہوا کرتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے جیسا کہ قرآن پاک
 میں بتایا گیا اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بشارت ثانیہ سے مراد نبوت ہے، یعنی والد نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر
 صبر کا مظاہرہ کیا اور بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے سامنے تسلیم خم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت پر
 انعام نبوت عطا فرمایا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بشارت کا اطلاق مجموعہ ذات نبی و وجود نبی اور نبوت پر
 ہے اور اسی وجہ سے لفظ نَبِيًّا منصوب ہے، یعنی نبی بھی ہوگا۔ اس طرح بشارت کا اطلاق ذات نبوت
 سے حاصل ہے، علیحدہ کر کے صفت نبوت پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ کا حصہ جملے کا زائد
 حصہ ہے اور بشارت کا اطلاق صرف اتنے ہی حصہ پر کرنا قواعد نحوی کے اعتبار سے یکسر غلط ہے۔ جب
 اطلاق بشارت نبوت پر ہوگا۔ تو ذات نبوت پر بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبح علیہ السلام مکہ میں تھے۔ اسی واسطے یوم النحر کہ قربانیاں بھی وہیں کی
 جاتی ہیں جیسا کہ صفامروہ کے درمیان سعی اور رمی حجار وغیرہ تاکہ اسماعیل اور ابرام اسماعیل کی شان کا مظاہرہ
 ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔

ذبح حضرت اسماعیلؑ تھے نہ کہ حضرت اسحاقؑ | اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مکہ میں اسحاق

رہتی تھیں۔ اس لیے ذبح کی جگہ اور اوقات بھی بیت اللہ شریف کے قرب و جوار میں تھے کہ جو حضرت

ابراہیم واسماعیل علیہ السلام نفل کریم فرمائے تھے اور مکہ میں ذبح کرنا مکمل جج کے لیے شرط ہے جیسا کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں رواج تھا اور اگر یہ شام میں رہتے ہوئے لاوریہ واقعہ ذبح وہیں پیش آتا، جیسے کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربانیاں وغیرہ مکہ کی بجائے شام میں ہوا کرتیں، نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ذبیح علیہ السلام کو صابر بتایا ہے اور فی الواقعہ ان سے زیادہ کوئی بھی صابر نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر اپنے آپ کو ذبح تک کے لیے پیش کر دیا۔ حالانکہ جب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو انہیں جاننے والا بتایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمَكْرُمِيْنَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَلِيْلًا
قَوْمٌ مُّكْرُوْنٌ اور آخر فرمایا کہ قالوا لا تخف وکبروۃ بعلام علیہم

یعنی کیا تمہیں ابراہیم کے معرتمہمان کی بات پہنچی جب وہ اُس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ اُس نے سلام کا جواب دیا، دیا اور کہا یہ اجنبی قوم ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

لَا تَخَفْ وَکَبِّرُوۃ بَعْلَامِ عَلَیْهِم

یعنی: انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور اس کو ایک عظیم دباخراڑ کے کی خوشخبری دو،

اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ یہ صاحبزادے ان کی بیوی کے بطن سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تولد ہوئے اور دوسرے ان دونوں (ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو اُم اسحاق ہیں) بڑھاپے اور عالم یاس میں بشارت دی گئی تھی۔
سجلات اسماعیل علیہ السلام کے کہ ان کا تولد اس سے قبل ہو چکا تھا۔ نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ اولاد زینہ کی محبت عطا فرمائی ہے اور ابراہیم نے جب اپنے پروردگار سے بیٹے کا سوال کیا اور اللہ جل شانہ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بیٹا عطا فرمایا تو ان کے قلب میں انتہائی شدت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل ہی بنا لیا۔ اور مقام خلیل یہ ہے کہ قلب میں عجیب کے متعلق ایک ایسی منفرد محبت پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد (عجب قلبی) میں کسی دوسرے کا خیال (شرک) تک نہ رہے، تو جب بچے کی محبت خلیل علیہ السلام کے قلب میں آنے لگی تو غیرتِ خلقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ اس اقدام پر بھی آمادہ ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹے سے کہیں زیادہ تھی تو خلیل علیہ السلام کی خلعت (محبتِ خداوندی) شرک کے تمام شاہوں سے بھی نکھر کر سامنے آگئی۔ تو اب ذبح

کی بھی ضرورت نہ تھی، بلکہ یہ مقصد تو فقط عزم اور آمادگی سے ہی حاصل ہو گیا۔ اس لیے حکم خداوندی بھی منسوخ ہو گیا اور ذبح علیہ السلام کا فدیہ (جنت کا ایک مینڈھا) دے دیا گیا۔ خلیل علیہ السلام نے بھی اطاعت کر دکھائی۔ اور پروردگار کا مقصود (امتحان) بھی پورا ہو گیا۔

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ امتحان وابتلاء تو پہلے بچے پر ہی تھا اور پہلے کی بجائے (اس شدت کا ابتلاء) دوسرے بچے پر نا ملکی تھا، بلکہ جو تعاضدائے ذبح یعنی خلوص خلعت خداوند قدوس تھی وہ دوسرے بچے کے ذریعہ ہرگز اصولاً نہیں ہو سکتی تھی نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوہر محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے متعلق ایک طبعی سی غیرت تھی کیونکہ یہ باندی تھیں۔ تو جب ان کے ہاں لڑکا لہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی فرط محبت دیکھی تو حضرت سارہ کو سخت طیش آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اس سے دور لے جاؤ اور مکہ کی زمین میں بساؤ۔ تاکہ حضرت سارہ کا غصہ ٹھنڈا چڑ جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و نظر انکساری کی ایک قسم تھی تو اب خود ہی غور کیجئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر (حضرت سارہ) کے بیٹے (اسحاق) کو ذبح کرنے اور ہاجرہ (ایک باندی) کے بیٹے کو چھوڑ دینے کا حکم دے بلکہ اس کی حکمت دیکھیے کہ اس باندی کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اب حضرت سارہ کا دل بھی (حضرت اسماعیل) کی حالت پر ٹرپ اٹھا اور ان کا غصہ بھی رحمت میں بدل گیا۔ آخر ان کے سامنے بھی اس بچے اور اس کی ماں کی برکات کھل کر آ گئیں۔ اور دکھایا کہ اللہ اس جیسی ماں اور حلیم بچے کو ضائع نہیں کرتا اور اپنے بندوں پر آشکارا کر دیا کہ دکھ کے بعد سکھ اور یاس کے بعد کامرانی آیا کرتی ہے۔

چنانچہ اس بچے اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے تنہائی مسافرت اور غریب الیاء ہونے کے باوجود جس صبر و سکون کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا (اس عدیم النظیر قربانی پر ان کے قدموں کی علامات کو بھی بعد میں آنے والوں کے لیے نشان ہدایت اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک ان کے نشان پاکو جائے عبادت اور مناسک حج مقرر کر دیا۔ فروتنی، انکساری اور ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس پر احسان کرنا چاہتا ہے وہاں اپنی اس سنت عجیبہ کو تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُكُمُ الْوَارِثِينَ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

یعنی: اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں اور ان کا امام

بنادیں۔ اور ان کو وارث بنادیں اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔
اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والا ہے۔

سیرت و اخلاق اور وحی | اب ہم پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق اور وحی (تحفہ مبارکہ) بیان کرتے ہیں۔
اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کا سو پیدائش عام الفیل ہے اور یہ واقعہ (اصحابِ فیل کا) بہت اوائل کا ہے۔ یہ اہل کتاب عیسائی تھے اور ان کا دین اہل مکہ سے بہتر بھی تھا کیونکہ اس زمانے میں اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں اہل کتاب پر فوقیت عطا فرمائی اس میں کسی لبشر کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک پیش خیمہ اور معجزہ تھا۔

والدین کا انتقال اور واقعات مابعد | آپ کے والد ماجد کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی اور بعض آپ کے تولد مسعود کے بعد بتاتے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش کے سات ماہ بعد فوت ہو گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ مدینہ سے واپسی پر مقام البواہ میں فوت ہوئیں۔ اُس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی سات برس کی نہ تھی پھر آپ کے دادا عبدالمطلب نے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اُس وقت آپ کی عمر بعض روایتوں کے مطابق آٹھ برس بعض کے مطابق چھ یا دس برس تک بتائی گئی۔ پھر آپ اپنے چچا ابوطالب کی کفالت میں چلے گئے اور اس چچا نے عرصہ تک آپ کی خدمت کی۔ جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ چچا کے ہمراہ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں میں نو برس کی عمر میں سفر بتایا گیا ہے اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی راسب بحیرہ سے ہوئی اس نے آپ کے چچا کو مشورہ دیا کہ آپ انہیں شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود سے (قتل کا خطرہ تھا۔ تو آپ کے چچا نے اپنے غلام کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ ترمذی میں روایت آتی ہے کہ آن حضرت کے ساتھ بلالؓ کو بھیجا گیا، لیکن یہ روایت بالکل غلط ہے کیونکہ بلالؓ تو اُس وقت ہاں تھے ہی نہیں یا اگر تھے بھی تو بہر حال نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پاس تھے نہ حضرت ابراہیمؑ کے پاس بزاز نے بھی اس حدیث کا اپنی مسند میں ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ آپ کے ساتھ ابوطالب

نے بلال کو بھیجا بلکہ ایک آدمی لکھا ہے۔

سفر شام اور خدیجہ بنت خویلد سے شادی اور سلسلہ وحی | جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس کی ہوئی تو آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ بصرہ تک آپ نے سفر فرمایا، پھر واپس ہوئے اور واپسی کے بعد خدیجہ بنت خویلد سے نکاح فرمایا۔ بعض روایتوں میں آپ کی اس وقت کی عمر تیس برس اور بعض میں اکیس برس بیان کی گئی ہے۔ ام المومنینؓ کی عمر چالیس برس کی تھی اور آپ کی پہلی بیوی تھیں جن سے نکاح فرمایا۔ اور ان کی وفات تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پروردگار کی طرف سے سلام کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں تنہائی اور اپنی عبادت کا جذبہ القاء فرمایا، چنانچہ غار حرا میں مسلسل راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ آپ کے دل میں اپنی قوم کے دین اور بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان (قبیح افعال) سے (بعثت سے قبل ہی) سخت تنفر ہو چکا تھا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک چالیس برس کی ہو گئی تو آپ پر انوار نبوت صوفشاں ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا اور مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور اپنے فضل و کرم سے لوازا۔ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان امین وحی قرار دیا۔

آپ کی بعثت بالاتفاق دو شنبہ کو ہوئی، لیکن مہینے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ آٹھ ربیع الاول کی تاریخ تھی اور عام الفیل کے اکتالیسواں سال آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ بعض حضرات نے رمضان شریف کا مہینہ بتایا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

یعنی: رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔

اور ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہی مہینہ تھا کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی اور قرآن مجید نازل کیا گیا۔ علمائے کرام کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جن میں سبھی انصاری بھی ہیں جو اپنے قصیدہ لونیہ میں فرماتے ہیں:-

وَأَتَتْ عَلَيْهِ الرُّعُوبُ فَأُشْرِقَتْ

شَمْسُ النُّبُوءَةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ

یعنی: اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو رمضان

کے مہینہ میں نور نبوت سرفراز کیا گیا۔

اور پہلے قول کے ماننے والے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تو رمضان شریف میں قدر کی رات کو بیت الغزہ (پہلے آسمان) پر ایک ہی دفعہ سارا نازل فرما دیا گیا۔ پھر تیس برسوں میں حسبِ واقعات نازل ہوتا رہا۔ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کو رمضان شریف کی حکمت و شوکت بتانے کے لیے اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ چنانچہ اس ماہ کے روزے فرض ہوئے۔ بعض نے وحی کی ابتداء رجب کے مہینہ میں بھی روایت کی ہے۔

درجاتِ وحی | نیز حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تمام مکمل درجات عطا فرمائے۔ ایک طریقہ وحی رویائے صادقہ تھا۔ یہ طریقہ زیادہ تر آغاز میں تھا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح بالکل سچا نکلتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کے دل میں القا کر دیتا۔ اور فرشتہ وحی آپ کو نظر نہ آتا تھا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں القا کیا کہ کوئی جاندار تب تک قطعاً مرے گا جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھے انداز سے طلبِ رزق کرو۔ اور رزق پہنچنے میں دیر ہو جانے پر اللہ کی نافرمانی کر کے اُسے تلاش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمت ہے وہ صرف اس کی اطاعت پر ہی عطا ہوتی ہے۔ تیسرا یہ طریقہ تھا کہ فرشتہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہوتا اور آپ سے مخاطب ہوتا تا آنکہ آپ وحی کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی اس فرشتے کی زیارت کر لیتے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ وہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں حاضر ہوتا۔ وحی کا یہ طریقہ آپ پر بہت سخت ہوتا اور فرشتہ بھی خلط طہ ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ کی جبین مبارک سخت سردی کے دن بھی پسینہ سے تر ہوتا جاتی۔ اور اگر آپ سواری پر ہوتے، تو سواری بوجھ کے باعث زمین کے ساتھ لگ جاتی۔ اور ایک مرتبہ وحی آئی اور آپ کی ران مبارک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو انہیں اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ آپ فرشتے کو اُسی صورت میں دیکھتے کہ جس میں اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا وحی کی جاتی۔ اور یہ طریقہ دوسرے پیش آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا۔ چھٹی صورت وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی فرمائی، جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صراج کی رات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ ساتویں صورت یہ تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے واسطہ سے کلام فرمایا۔ ایسے

آپ سے بھی بلا واسطہ کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو نص قرآن سے اس قسم کا کلام ثابت ہے۔ لیکن آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث الاسراء (معراج کی رات) سے ثابت ہے۔ بعضوں نے آٹھویں صمدت وحی بھی بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی حجاب کے (دیکھ کر) کلام فرماتا، اور یہ ان حضرات کا مسلک ہے کہ جن کے خیال میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اور یہ مسئلہ سلف اور خلف ہر جگہ مختلف فیہ ہے۔ اگرچہ جو در صحابہ کرام مع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے قائل ہیں جیسا کہ عثمان بن سعید الدارمی نے صحابہ کرام کا اس مسئلہ میں اجماع بتلایا ہے۔ اس مسئلہ میں تین مختلف اقوال ہیں :-

آل حضرت کا مخنون ہونا: ایک یہ کہ آل حضرت مخنون تو کہہ ہوئے تھے، لیکن اس باب میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں۔ ابو الفرج جوزی نے اُسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔

اور یہ بات آپ کے خواص میں سے بھی نہیں سمجھی جاسکتی۔ کیوں کہ کئی انسان مادر زاد مخنون ہوتے ہیں۔

میمونی کا قول ہے :-

”میں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ ایک مسئلہ بتائیے، ایک ختنہ کرنے والے نے ختنہ کیا۔ لیکن کاٹا نہیں تو اب؟“

انہوں نے کہا کہ اس نے نصف حشتے تک (کاٹ لیا) ہے۔ پھر تو دوبارہ ختنہ نہ کرے کیونکہ اب حشتہ موتا ہو جائے گا اور جب یہ مطلب حاصل ہو جائے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر نصف حشتہ سے کم رہا تو پھر عادیہ ختنہ ضروری ہے۔

میں نے کہا کہ عادیہ کرنے سے سخت تکلیف ہوگی تو وہ کہنے لگے، میرے خیال میں تو کوئی ہرج نہیں۔

پھر میں نے کہا یہاں ایک آدمی ہے۔ اُس کے ہاں مخنون لڑکا پیدا ہوا ہے، اس بات پر وہ بے حد ملول ہوا، تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے تکلیف سے بچالیا تو کس بات کا غم کرتا ہے؟ اور مجھے ابو عبد اللہ محمد بن عثمان خلیلی بیت المقدس کے محدث نے واقعہ بتایا کہ ان کے ہاں بھی ایسا ہی ایک مخنون لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے گھر والوں نے ختنہ نہیں کیا۔

اگر لوگوں میں مشہور ہے کہ جو اس طرح ختنہ شدہ پیدا ہوا ہو اسے چاند ختنہ کر دیتا ہے لیکن سب

خرافات ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چراتے ہوئے جب فرشتوں نے شق صدر کیا تو اس وقت ختنہ کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دادا عبدالمطلب نے ساتویں روز ختنہ کے لیے بٹھایا اور ایک دعوت عام کی۔ نیز آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ روایت ابو عمر بن عبد البر کی ہے۔ مسند کی یہ روایت غریب ہے۔

بہیں روایت پہنچی، احمد بن محمد بن احمد سے انہیں محمد بن علی سے انہیں یحییٰ بن ایوب عات سے انہیں محمد بن ابی السری حسقلانی سے انہیں ولید بن مسلم سے انہیں شجب پھر عطاء خراسانی پھر عکرمہ سے انہیں ابن عباس سے کہ عبدالمطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں روز ختنہ کیا اور ایک دعوت کی اور محمد نام رکھا۔

یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو تلاش کیا لیکن کسی محدث کے پاس نہیں ملی صرف ابن دبی سری کے ہاں سے یہ روایت ملی۔ اور یہ مسئلہ علمائے خاص کے درمیان باعث اختلاف ہے۔ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور لکھا ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے روایات بھی تحریر کی ہیں۔ لیکن ان کا کوئی ثبوت قطعاً نہیں۔ یہ صاحب کمال الدین بن طلحہ ہیں۔ چنانچہ کمال الدین بن عدیم نے ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں کے معمول کے مطابق ختنہ کیا گیا اور عربوں کے ہاں ختنہ کرنا ایک عمری و واج کے علاوہ نشان شرف بھی سمجھا جاتا تھا۔

آن حضرت کی رضاعی مائیں

ان میں سے ایک ابولہب کی باندی ثویبہ تھیں جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا۔ حضرت ثویبہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاعت میں ابوسلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب کو بھی اپنے بیٹے مسروح کے علاوہ دودھ پلایا اور ان کے علاوہ اس نے آپ کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا (حدیثیں) نے ثویبہ کے اسلام لانے میں اختلاف کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو دودھ پلایا۔ ان کی اولاد میں انیسہ اور جذامہ جو شہما کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ دو بچے اور بھی تھے حضرت حلیمہ حارث بن عبدالحزی بن رفاعہ سعدی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والدین کے اسلام میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ آن حضرت کے علاوہ حضرت حلیمہ نے آپ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے اور دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا۔

نیز حضرت حمزہ بنی سعد بن بکر کے ہاں شیر خوار رہا تھا تو ان کی ماں نے آپ کو بھی دودھ پلایا۔ اور حضرت حمزہ اُس وقت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ لہذا حمزہ آپ کے دو طرح سے رضاعی بھائی بھی ہوئے، ایک ثویبہ اور دوسرے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے۔

پہلے آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن کس کی آغوش میں آپ رہے: عبدالنات بن زہرہ بن کلاب کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ نیز حضرت ثویبہ اور حلیمہ اور ان کی بیٹی شیماء جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں اور یہی وہ خاتون ہیں جو بنی ہوازن کے وفد میں تشریف لائی تھیں تو آپ نے ان کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا تھا۔

ان کے علاوہ حضرت ام ایمن کے گود میں بھی آپ کھیلتے رہے اور یہ آن حضرت کو والدین کی طرف سے ملی تھیں۔ یہ باندی تھیں۔ ان کے خاوند زید بن حارثہ تھے اور اسامہ بن زید انہی کے

لڑکے تھے اور یہی وہ خاتون ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس تشریف لائے، تو یہ رو رہی تھیں، انہوں نے فرمایا:

کہ اے ام المین کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسولؐ کے لیے یہاں سے کہیں بہتر نعمتیں ہیں۔

فرمانے لگیں میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسولؐ کے لیے یہاں کی نسبت بہت عمدہ انعامات ہیں لیکن میں تو اس وجہ سے روتی ہوں کہ آسمان سے جو خبر آیا کرتی تھی وہ اب منقطع ہو چکی ہے۔

اس پر ان دونوں حضرات کا بھی جی بھرا آیا اور یہ بھی رونے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا اور یہ بعثت اور ابتداء وحی کمال عقل کا وقت ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ انبیاءِ عظیم اسی عمر میں مبعوث ہوا کرتے ہیں اور وہ جو مسیح علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر تینتیس برس کی تھی، تو اس کے متعلق کوئی متصل سند کی حدیث نہیں ملتی کہ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

وحی کی ابتدا روایاتِ صادقہ سے ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صبح صادق کی طرح سچا نکلتا۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت چھ ماہ تک رہی اور نبوت کی کل مدت تینتیس برس تھی اور روایاتِ صادقہ بھی نبوت کے پھیالیس اجزائیں سے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ثمرات سے مشرّف فرمایا۔ آپ غارِ حرا میں تشریف رکھتے تھے کہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا۔ اس زمانہ میں آپ یہاں خلوت گزین رہنے لگے تھے سب سے پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی:-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور جمہور علمائے کرام سے یہی مسلک منقول ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ نازل ہوئی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول کئی لحاظ سے زیادہ درست ہے۔ من جلد ان وجوہ کے۔

ایک تو یہ کہ آیت مَا أَنَا بِقَارِئٍ صِرَاطًا بَارِئٍ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بالکل اتی تھے۔

دوسرے ترتیب بھی اس بات کی متعاضی ہے کہ پہلے پڑھنے اور بعد میں انذار دڈرانے کا فریضہ ادا کیا جائے، کیونکہ جب آپ نے دل میں یوں پڑھا۔

اَنْذِرْ مَا قَرَأَ

یعنی جو پڑھا ہے وہ لوگوں کو بتا کر ڈرائے۔

تو ظاہر بات ہے کہ پڑھنا پہلے اور ڈرانا بعد میں ہو سکتا ہے۔

تیسرے اس آیت کے متعلق حضرت جابر کا جو قول مجھ ان کا ذاتی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

چوتھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ یا ایہا المدثر کے نزول سے قبل بھی فرشتہ حاضر ہوا تھا کیونکہ حضرت جابر کی روایت کے الفاظ اس طرح مرقوم ہیں: ”پس میں نے سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا موجود دیکھا۔ آخر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا کہ مجھ پر کبل ڈال دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔“

تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل فرمائی اور یہ روایات تو واضح ہی ہے کہ جو فرشتہ حرا میں حاضر ہوا اس کے ذریعہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ہی نازل کی گئی تو حضرت جابر کی روایت سے بھی یا ایہا المدثر کا نزول بعد میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ حجت اور دلیل بہت جریحہ کہ کسی کی ذاتی رائے۔

پہلی حیثیت: انبوت
 مراتب دعوت اور اس کا طریق کار | دوسری حیثیت: اپنے اقرباء کو تبلیغ

تیسری حیثیت: اپنی قوم کو دعوت۔

چوتھی حیثیت اس قوم کو دعوت کہ جس کے پاس پہلے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور یہ لوگ اکثر عرب ہی تھے۔

پانچویں حیثیت قیامت تک تمام جن والنس کے لیے اس دعوت کا توسع جس جس تک یہ دعوت پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ تین برس پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر آپ کو علانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔

فَاَصْلَحْ بِمَا تَوَصَّوْا عَرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔

یعنی جس کا حکم دیا گیا اسے علانیہ بیان کر اور مشرکوں سے اعراض کر۔

پس اسخبرٹ نے علانیہ تبلیغ شروع کر دی، لیکن آپ کی قوم نے سنا نہ رویہ اختیار کر لیا آپ پر اور مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ آخر کار دو مرتبہ ہجرت کی بھی اجازت دی گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ | بیان کرنے کے لیے صفاتی اعلام نہیں بلکہ اسمائے مشتقہ ہیں جو مکمل طور پر صفاتِ مدح و کمال کے ترجمان ہیں۔

ان میں سے ایک اسم محمد ہے مادریہ اسم مبارک زیادہ مشہور ہے اور تورات میں صراحت کے ساتھ یہ نام مذکور ہے۔ ہم نے جلاء الافہام میں خیر البشر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کرتے ہوئے مفصل یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس مضمون سے متعلق یہ ایک منفرد کتاب ہے جس میں اس سلسلہ سے متعلق کثیر معلومات دیے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے متعلق احادیث بھی بیان کی ہیں۔ نیز ان کے حسنِ صحت اور علل سے بحث کی ہے۔ مزید برآں معلول روایات کی علل پر خوب تبصرہ کیا ہے۔ پھر درود کے اسرار و فضائل اور فوائد و حکم بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے مواقع اور مکمل نیز وجوب کی مقدار، علمائے کرام کے اختلافی پہلوؤں، علل ترجیح، تحریف، محضین اور طریقہ ہائے تبلیغ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

الحاصل اہل کتاب کے علماء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی مذکور ہے۔

آپ کا ایک نام احمد ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے جو مسیح علیہ السلام نے بتایا تھا اور اس (نام) میں ایک راز ہے جسے ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔

نیز آپ کے اسمائے مبارک متوکل باقی، حاشر، عاقب، مقفی، بنی التویہ، بنی الرحمۃ، بنی الملمحۃ، فاتح اور امین بھی مذکور ہیں۔

ان اسماء کے علاوہ شاید، مبشر، بشیر، نذیر، قاسم، شہوک، قتال، عبداللہ، سراج المنیر، سید ولد آدم، صاحب لواء الحمد، صاحب مقام محمود وغیرہ بھی تحریر ہیں۔

اس کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسمائے حسنہ ہیں۔ اور جب بھی کسی مخصوص تعریفی کلمہ سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ وہ دراصل آپ کا اسم مبارک ہی تو ہو گا لیکن آپ کے مخصوص اور مشترک صفاتی ناموں میں انبیاء قائم رکھنا نیز مشق اور اقلب صفات کے ترجمان ناموں میں فرق ضروری ہے اور حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک عایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے

اسمائے مبارکہ کا خود تذکرہ کیا اور فرمایا۔

”میں محمد ہوں، احمد ہوں، حاجی (مٹانے والا) ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کنسر شادے گا۔ اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ عاقب (آخری) ہوں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو گا۔“

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ دو قسم کے ہیں۔ بعض صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں کوئی دوسرا پیغمبر شریک نہیں ہے جیسے محمد، احمد، عاقب، حاشر، مقفی، نبی المکرم اور بعض ایسے اسمائے مبارکہ ہیں کہ جن میں دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی شریک ہیں، لیکن آپ کا ان اسمائے مبارکہ سے کامل اور خاص قسم کا تعلق ہے، جیسے رسول اللہ، نبی اللہ، عبد اللہ، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمۃ، نبی التوہید۔ اور اگر جمع اوصاف حمیدہ کو اسماء قرار دیا جائے تو آپ کے اسمائے مبارکہ دو قسم سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً صادق، مصدوق، رؤف، رحیم، وغیرہم۔

اور اسی سلسلہ میں کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔ یہ قول ابو خطاب بن دحیہ کا ہے۔ اس کا مطلب بھی مع اوصاف کے ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کی شرح | یہ حمد کا مفعول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

چونکہ آپ ان گنت خصائل حمیدہ سے متصف تھے۔ اس لیے آپ کا نام محمد (بہت تعریف کیا گیا) رکھا گیا۔ اسی لیے یہ نام محمود سے زیادہ بلند ہے۔ کیونکہ محمود ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے اور محمد عطف کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی تعریف تمام انسانوں سے زیادہ کی جاتی ہے اور شاید اسی وجہ سے تورات میں آپ کا یہی اسم مبارک ذکر کیا گیا اور آپ کی امت اور شریعت کی اس قدر تعریف کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے امتی ہونے کی خواہش ظاہر کی اور اس مطلب کے متعلق ہم نے وہیں دلائل دیے ہیں۔ اور ابوالقاسم سیل جس نے اس بحث کو از حد غلط ملط کر دیا ہے۔ ہم نے براہین سے اسے غلط ثابت کیا ہے۔

اور امر واقعہ یہ ہے کہ تورات میں آپ کا نام احمد مرقوم ہے جو لفظ حمد سے مشتق ہے۔ اور افعّل التفضیل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی (وزن) میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فاعل کا معنی لیتی ہے یعنی آپ نے خدا کی دوسروں سے زیادہ حمد کی۔ اس طرح اس کا مطلب ہو گا اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ انہوں نے اسی مسلک کو ترجیح دی ہے کیونکہ

افعل التفضیل کا صیغہ مفعول پر واقع فعل سے نہیں بلکہ فاعل کے فعل سے مشتق ہوتا ہے۔ مزید دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ مفعول پر فعل واقع ہونے کے اعتبار سے یہ جملہ نہیں بولا جاتا۔
ما اضرِبَ زیداً۔ زید اضرِب من عمرو اور نہ یہ کلام منقول ہے ما اشرِبہ للماء
ما اکلہ للخبز وغیرہ۔ کیونکہ افعَل التفضیل اور فعل تعجب دونوں صیغے فعل لازم سے بنتے ہیں۔
اس لیے فعل لازم کا عین کلمہ مفتوح مکسور اور مضموم ہر طرح سے آتا ہے۔

اور یہ جو فعل پر ہمزہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ ہمزہ کا اضافہ کر کے اُسے مفعول کی طرف فعل متعدی بنایا جائے اب ہمزہ تعدیہ کا شمار ہوگا جیسے ما اظرف زیداً ما اکرمر عمراً ان دونوں کا اصل ظرف اور کمر ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں تعجب تو فاعل ہے۔ تو اب امر لازم یہی ہے کہ فعل بھی متعدی نہ ہو، باقی رہی یہ مثال ما اضرِبَ زیداً لعمرو ان کا عین کلمہ مفتوح اور مضموم ہی مذکور ہے۔ انہیں (بعد میں) فعل متعدی بنایا گیا اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ عمرو سے قبل لام کا اضافہ کر کے مذکورہ فعل کو متعدی بنایا گیا۔ اس کی مثال جیسے کہ ما اضرِبَ زیداً لعمرو (اس جملہ میں عمرو سے قبل لام تعدیہ کے لیے ذکر کیا گیا) اور اگر یہ صیغہ ویسے ہی متعدی ہوتا تو (لام ذکر کیے بغیر) یوں جملہ ہوتا ما اضرِبَ زیداً عمراً کیونکہ یہ فعل ایک اسم کی طرف تو ویسے ہے اور دوسرے کی طرف ہمزہ کے اضافہ سے فعل متعدی بن جاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک اسم کی طرف تو ہمزہ سے اور دوسرے اسم کی طرف لام کے اضافہ سے فعل کو متعدی بنانا پڑا۔ اسی وجہ سے انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ دونوں (افعل التفضیل اور فعل تعجب) مفعول پر واقع فعل سے نہیں بلکہ فاعل کے فعل سے مشتق ہیں۔

دوسرے حضرات نے اس بحث میں ان سے اختلاف کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے مفعول پر واقع اور فاعل کے ہر دو فعل سے مشتق ہو سکتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے :

ما اولعہ بکذا۔ یعنی وہ اس بات کا کتھا کر لیں ہے ؟

اب یہ مفعول پر واقع فعل سے مشتق فعل متعدی ہے۔ اسی طرح ما اعجبہ بکذا ما احبہ الی جیسے جملوں میں تعجب اور محبت جیسا فعل متعدی مفعول پر واقع ہو رہا ہے۔
اس کی مزید مثالیں ما ابغضہ الی وغیرہ ہیں اور امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک علمی نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب تم ما ابغضی لہ کہتے ہو تو اگر اس وقت تم خود ہی (فاعل) یعنی بغض رکھنے والے، محبت کرنے والے، عداوت رکھنے والے ہو تو پھر گویا تم فاعل کے

فعل پر تعجب کر رہے ہو اور جب تم ما البغضی الیہ۔ ما مقتنی الیہ اور ما احبنی الیہ کہتے ہو اور تمہارے ساتھ بغض، عداوت یا محبت کی جارہی ہو تو گویا کہ تم مفعول پر واقع فعل پر تعجب کر رہے ہو تو جو فعل لام سے متعدی ہو گا وہ فاعل کے فعل سے اور جوابی سے متعدی ہو گا وہ مفعول پر واقع فعل سے (مشتق) ہو گا۔

دوسرے نئی حضرات نے یہ علت بیان نہیں کی حقیقتاً تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی جو علت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لام معنوی طور پر فاعل کی تملیک بتانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جیسے سوال ہو ملن هذا (یہ کس کا ہے؟) تو جواب ہو گا لزید (زید کا ہے) تو زید اور من سے قبل لام کا اضافہ کر دیا گیا اور یا الی کا ذکر ہو گا۔ جیسے کہ الی من یصل هذا الكتاب؟ (یہ کتاب کس کو ملے گی؟) تو یہ مفعول (کی طرف اشارہ) کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس کا جواب الی عبد اللہ ہو گا (عبد اللہ کو ملے گی) اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لام ملک، اختصاص اور استحقاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ملک و مستحق بننے والے فاعل کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور الی انتہائے مقصود و ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتہائے مقصود و تقاضائے فعل پر منحصر ہے۔ اس لیے الی مفعول کے لیے زیادہ موزوں ہے لیکن وہی تقاضائے فعل کی انتہا ہوتی ہے اور اس حضرت کے متعلق کعب بن زہیر کا یہ شعر:

قللوا خوف عندی اذا علمہ

وقیل انک مجوس و مقتول،

یعنی: جب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ سب سے زیادہ پر رعب نظر آتے ہیں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یا تو قید ہو جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے۔
تو یہاں خوف خیف سے مشتق ہے جس کے معنی پر رعب ہیں اس کا مطلب خود ڈرنا نہیں ایسے ہی ما جن زیداً من جن۔

یعنی جن زید کو کٹنا ڈرانے والا ہے!

یہاں بھی مذکورہ ترکیب ہی ہے اور یہ کوفہ والوں کا مذہب ہے۔ اہمۃ البصرہ والے کہا کرتے ہیں کہ یہ مندرجہ بالا امثلہ شاذ افعال ہیں۔ اس لیے قواعد پر کوئی حرج نہیں آتا۔ ایسی امثلہ کے متعلق قواعد کی بجائے سماع پر اکتفا کرنا مناسب ہے لیکن کوئی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مذکورہ قسم کی مثالیں چونکہ عربی زبان میں بکثرت مستعمل ہیں اس لیے انہیں شاذ قرار نہیں دیا جاسکتا

کیونکہ شاذ کلام تو عام زبان کے خلاف اور بہت کم مستعمل ہوتی ہے اور یہ کلام قواعد کے مخالف نہیں۔ اور کوئی حضرات مزید کہتے ہیں کہ فعل کو لازم فرض کر کے فعل کی طرف منسوب کرنا محض زیادتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔

باقی رہا وہ جو فعل پر ہمزہ پڑھا کر اُسے متعدی کرنا پڑتا ہے۔ تو امر واقعہ اس طرح نہیں جیسا کہ آپ نے غلط تحقیق کی ہے۔ نیز ہمزہ تعدیہ کی علامت بھی نہیں بلکہ وہ تو صرف تعجب اور فعل تفضیل کے معنی دے رہا ہے جیسے کہ فاعل میں الف مفعول میں م اور وادراقتعال وغیرہ میں تا مخصوص علامات ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال پر یہ اضافات، علامات مخصوصہ ہیں۔ اسی طرح ہمزہ کا اضافہ بھی علامت تعدیہ نہیں بلکہ اضافہ مذکورہ بالا ہے۔

انی جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو فعل ہمزہ لگانے سے متعدی ہو سکتا ہے وہ صرف حرکت کرنے یا مضاعف بنانے سے بھی متعدی ہو سکتا ہے مثلاً جلست بہ۔ اجلستہ۔ قمت بہ۔ اقمته وغیرہ (میں اس کے پاس بیٹھا) میں نے اسے بٹھایا۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں نے اُسے کھڑا کیا) چونکہ ایسی امثلہ میں کوئی دوسرا حرف ہمزہ کے قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے واضح ہے کہ یہاں ہمزہ محض علامت تعدیہ نہیں۔ دوسرے یہاں تعدیہ کی اصل علامت تا بھی مذکور ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ ایک فعل میں تعدیہ کی دو علامات جمع نہیں ہو سکتیں۔

یہ مقولہ مشہور ہے۔ مَا أَعْطَاكَ لِلدَّرَاهِمِ۔ مَا أَكْسَاكَ لِلثِّيَابِ یہ دونوں جملے اعطیٰ او واكسا متعدی افعال سے ہیں تو اس اعطیٰ کو عطا قرار دے کر اس پر ہمزہ تعدیہ کا اضافہ کرنا قطعاً درست نہیں، بلکہ ان کا ہمزہ تو علامت تعجب و تفضیل ہے۔ جب اُس کا ہمزہ حذف کر دیا گیا تو اب یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تعدیہ کا ہمزہ تھا۔ رہی یہ مثال ما اخذتہ لزید۔ یہاں زید سے قبل کلام فعل لازم کے باعث اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے ضعف کو دور کرنے کے لیے لام کا اضافہ کیا گیا۔

اب ہم پھر اپنے مطلب یعنی اصل موضوع کی طرف عود کرتے ہیں۔

دونوں اقوال میں سے جو بھی مراد لیا جائے اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کر لے والا یا دوسرا قول کہ سب لوگوں سے زیادہ تعریف کا مستحق ہر صورت گویا معنوی طور پر بھی آپ کا نام محمد ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ محمد کا لفظ حمد کے کثیر خصائل کی حامل ہستی پر بولا جائے گا اور احمد کا مطلب دوسروں سے زیادہ حمد کا سزاوار ہوتا ہے۔ پس محمد کثرت و کثرت (حمد) اور احمد صفت و کیفیت (حمد)

کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

الحاصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے زیادہ حمد کے سزاوار اور دوسروں سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ آج تک معاشرۃ انسان نے آن حضرت سے زیادہ کسی کی حمد نہیں کی۔ یہ دونوں آپ کے نام ہیں۔ مدح اور معنی کے لحاظ سے یہ دونوں نام سب سے زیادہ بلند اور کامل ہیں اور لگاس کا مفہوم فاعل کا لیا جائے تو پھر آپ کا نام حماد ہوگا، کیونکہ آپ نے تمام مخلوق سے زیادہ اپنے پروردگار کی حمد فرمائی اس لیے کثرت حمد باری تعالیٰ کی وجہ سے آپ کو احمد کہا جائے تو آپ کا نام حماد زیادہ موزوں ہے جس طرح آپ کی امت کا بھی یہی نام مذکور ہے۔

دوسرے یہ دونوں نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف حمیدہ کے مظہر ہیں اس وجہ سے آپ محمد اور احمد دونوں اسمائے مبارکہ کے مستحق ہیں۔ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی تمام مخلوق آپ کے خصال حمیدہ کے باعث آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ یہ اوصاف خصال اتنے ہیں کہ ان کی تعداد حساب و شمار سے باہر ہے۔ کتاب الصلوٰۃ والسلام میں ہم نے اس بحث پر مکمل طور پر بحث کی ہے اور اس جگہ پر لیشافی خاطر اور سفر کے باعث ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

المتوکل: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام متوکل بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

میں نے تورات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارک پڑھا کہ: ”محمد اللہ کا رسول میرا بندہ، میرا پیارا مہر ہے۔ میں اس کا نام متوکل رکھا۔ نہ وہ بد اخلاق ہے نہ درشت مزاج نہ کوچہ و بازار میں شور کرنے والا ہے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ بلکہ عفو اور درگزر سے کام لے گا اور میں اسے ہرگز موت سے ہم آغوش نہ کروں گا۔ جب تک اس کے ذریعہ ایک ملت بیضانہ پیدا کر دوں۔ جو یہ کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ اُمّا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے سب لوگوں سے زیادہ اہل ہیں کیونکہ آپ نے اقامت دین کی خاطر اللہ تعالیٰ پر اس شدت سے اعتماد کیا کہ اس اعتماد میں قطعاً شرک نہیں کیا۔

رہا حاجی، حائضہ مقفی اور عاقب تو ان اسمائے مبارکہ کی جبر بن مطعم کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے۔

حاجی سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر مٹایا۔ اور تمام مخلوق سے زیادہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کفر و محسبان کو نابود کیا۔ کیونکہ جب آپ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت ساری زمین پر چند اہل کتاب کے سوا سب کافر آباد تھے۔ مثلاً بت پرست، مفضوب یہودی، لکڑہ نصرانی، دہریے جو نہ پروردگار اور نہ معاد کے قائل ہیں۔ ستارہ پرست، آگ کے پجاری، فلسفی جو نہ انبیاء کے دین کو سمجھتے ہیں اور نہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کفار کو مٹایا حتیٰ کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آگیا اور اسلام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوئی شروع ہو گئی اور آپ کی دعوت چار دہائیوں میں پھیل گئی۔

حاشیہ: حشر کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے۔ گویا آپ حشر کے قریب ہی مبعوث ہوئے۔ عاقب، جو تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے۔ چنانچہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کیونکہ عاقب آخر ہی میں ہوتا ہے جس طرح (مضمون یا خط) کے آخر میں خاتم (مہر) لگائی جاتی ہے اس لیے آپ کو مطلقاً عاقب الانبیاء قرار دیا گیا۔

مقتفی بھی اسی طرح ہے جو اپنے بزرگانِ سلف کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ دنیا والوں کو انبیاء سابقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشا ہے۔ اور آپ ہی ان میں سے آخری اور خاتم النبیین ہیں۔

۱۔ ہابی التوبہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر توبہ کا دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح رحمت سے، توبہ قبول فرمائی کہ آپ سے قبل کسی کو اس قدر شرف حاصل نہ ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ توبہ پر متغیا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں سو سو بار۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ۔

یعنی: میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما بے شک توبہ ہی توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے آے لوگو! اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو کیونکہ میں بھی دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں۔ پس آپ کی امت کی توبہ تمام سابقہ ائم سے زیادہ کامل، زیادہ سہل اور سیرعت مقبول ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں کی قبولیت توبہ سب سے مشکل امر تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس پاداش میں کہ وہ گنو سالہ پرستی کرتے تھے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑا۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی ندامت کو بھی توبہ قرار دے دیا۔

نبی المہتممہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے کھلی تمام امتوں سے بڑھ چڑھ کر جہاد کیا ہے۔ چنانچہ اس امت اور کفار کے درمیان جس قدر عظیم معرکے ہوئے اس سے قبل کسی امت کو ایسے ہولناک حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑا، کیونکہ یہی ایک ایسی امت ہے جس نے ہرزاء میں دنیا کے چپہ چپہ پر دین خدا کے دشمنوں سے جہاد اور مقابلہ کیا ورنہ ماضی کی کسی قوم کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکتی۔

نبی الرحمتہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اس لیے آپ نے تمام اہل دنیا پر عام اس سے کہ وہ مسلم ہوں یا کافر سب پر رحم فرمایا، اہل اسلام آپ کی رحمت سے خوب خوب بہرہ ور ہوئے۔ لیکن کفار اور ان میں سے اہل کتاب خاص طور پر ہمیشہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ جود و سخا میں اطمینان سے زندگی گزارتے رہے۔ ہاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے خود ہی جہنم کو خوش آمدید کہا اور انہیں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے جو دراصل ان کو شدید تر عذاب کی طرف لے جا رہی تھی

فلاح: کھولنے والا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دوبارہ ہدایت کا دروازہ کھولا دیا۔ اندھوں کو بصارت، بہروں کو شنوائی عطا فرمائی اور رنگ آلود دل صیقل کر دیے کفار کے علاقے فتح ہوئے جنت کے دروازے کھلے، نئے نئے علوم اور اعمالِ حسنہ کی بنیاد رکھی گئی۔ غرض دل و دماغ، بصارت و شنوائی بلکہ دنیا و آخرت تک فتح ہو گئی۔

امین (امانت دار) حقیقتاً عالم رنگ و بو میں صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نام کے اہل ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی وحی اور شریعت کے امین ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کی ہر ہر مخلوق کے امین ہیں۔ بلکہ نبوت سے قبل بھی آپ امین کے مبارک نام سے مشہور تھے۔

صغوک: قتال۔ یہ دونوں نام آپس میں اس قدر مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ذکر نہیں کیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے (صغوک) (ہنس مکھ) ہیں۔ نفرت، حقارت، خصمہ اور بد مزاجی کا نام تک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے قتال (قتل کرنے والے) کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور (ظالموں کو سزا دینے میں) کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرتے۔

بشیر (خوشخبری دینے والا) یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔

تذکرہ: دورانے والا اجتہاد کی نافرمانی کرے گا اُسے عذابِ خدا سے ڈرانے والے ہیں۔
نیز قرآن پاک میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ سے بھی خطاب فرمایا ہے جیسے:

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ .

اسی طرح

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۖ

یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے (عبد اللہ) اللہ کے بندے پر قرآن نازل کیا۔

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

وَإِنَّا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولادِ آدم کا سردار ہوں مگر

فخر نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام سرسراجِ منیر در روشن چراغِ خدا اور سورج کو سراجِ دہلج (جلانے والا چراغ) قرار دیا۔ منیر جلالتے بغیر روشنی دیتا ہے اور دہلج کی روشنی میں حرارت اور جلانا بھی شامل ہوتا ہے۔

آن حضرت کی ہجرت

اولاد، ازواج اور خاندان کا بیان

پہلی اور دوسری ہجرت کا بیان | جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور کفار کو ان سے خطرہ لاحق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مصائب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناچار آپ نے صحابہ کرام کو حیشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی غرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا۔ پس بارہ مردوں اور چار عورتوں نے ہجرت کی۔ جن میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور یہ صحابہ پہلے مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ حضرات حبشہ میں بڑے سکون سے زندگی گزارتے رہے۔ پھر انہیں اطلاع ملی کہ قریش مسلمان ہو چکے ہیں، گو یہ خبر غلط تھی مگر یقین کر کے مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش تو مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ ہی میں ٹھہر گئے۔ اب یہ حضرات پہلے سے بھی زیادہ قریش کے نشانہ ستم بنے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس بار تو انہی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی، ان میں عمار بھی تھے (لیکن راوی کو شک ہے)۔ یہ حضرات شاہ نجاشی کے پاس بڑے اطمینان سے ٹھہرے۔ جب قریش کو اطلاع ملی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن زبیر مخزومی کے ساتھ ایک جماعت حبشہ بھیجی تاکہ نجاشی کو ورفلا سکیں۔ لیکن ان کی ساری چالاکی کام نہ آئی۔

اس کے بعد قریش کی ایذا رسانیاں بڑھ گئیں، جس کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شعب ابی طالب میں تین برس اور ایک قول کے مطابق دو برس تک کے لیے محصور رہنا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ کی عمر اڑتالیس برس اور ایک روایت کے مطابق انچالیس

برس کی تھی اس واقعہ کے چند ماہ بعد آپ کے چچا ابوطالب ستائشی برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی نظر بندی کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو کفار سے زیادہ ایذا نہیں پہنچیں۔ اس کے فوراً ہی بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں (ان کی وفات کے بعد) کفار کی ایذا دہی میں اور اصابہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ چند دن وہاں تشریف فرما رہے۔ لیکن وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ کو ایذا نہیں دینے پر اتر آئے۔ شہر سے نکال دیا، آپ پر پل پڑے اور اس قدر پتھر برسائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ راستے میں ایک عیسائی حاضر خدمت ہو کر مشرف یہ اسلام ہوا۔ اور آپ کی تصدیق کی۔ نیز واپسی پر جب آپ ڈاؤی نخلہ میں پہنچے تو جنات کی ایک جماعت آپ کو ساتھ لے گئی اور آپ سے قرآن مجید سن کر اسلام لے آئی۔ نیز پہاڑوں پر متعین فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ اہل طائف پر ڈال کر انہیں کچل دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں! ”مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ قطعاً کسی کو شریک نہ کریں گے۔ راستہ میں ہی آپ نے وہ مشہور دعا کی جو حدیث میں مذکور ہے۔“

اللہم اے شکوہ ضعف قوتی و قلة حیلتي

یعنی اے میرے اللہ میں اپنی توانائی کی قلت اور اسباب کی کمی کے بارے

میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے گھر کے قریب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہی آپ کو جسم و روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ ایسے ہی جسم و روح کے ساتھ ہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ کے دربارِ اعلیٰ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور نمازیں فرض کی گئیں۔

معراج اور اس کی نوعیت و کیفیت | صحیح روایت کے مطابق آپ کو ایک ہی بار معراج جسمانی ہوئی۔

بعض کا خیال ہے کہ حالتِ خواب میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ

آپ کو معراج کرائی گئی، لیکن بیداری اور حالت خواب کے تعلق میں خاموش رہنا چاہیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس تک بیداری میں اور آسمانوں پر حالت خواب میں تشریف لے گئے۔ بعض حضرات دوبارہ معراج کے قائل ہیں ایک بار بیداری اور ایک بار حالت خواب میں ایک قول تین بار کا بھی ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج بعثت کے بعد ہوئی۔ رہی وہ بات جو شریک کی روایت میں مذکور ہے کہ معراج وحی سے قبل ہوئی، یہ غلط ہے۔ اور یہ ان کے ضعف حافظہ کا نتیجہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وحی سے قبل حالت خواب میں اور وحی کے بعد حالت بیداری میں معراج ہوئی، بعض کا خیال ہے یہاں وحی معقید ہے، مطلق نہیں کہ جو بعثت کی ابتدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کی حقیقت بتانے سے قبل اچانک یہ واقعہ پیش آیا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک مکہ میں مقیم رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ہر میلے اور تہوار میں تشریف لے جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے کہ جو بھی تبلیغ دین میں مدد دے گا اس کے لیے پروردگار کے ہاں جنت کی بشارت ہے۔ لیکن کسی قبیلہ نے دعوت پر کان نہ دھرا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ ثمر انصار و مدینہ کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سر بلندی و عزت بخشے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے نبی کی مدد کرنے، اپنا کلمہ بلند کرنے اور اعدائے اسلام سے انتقام لینے کا ارادہ فرمایا تو انصار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، کیونکہ یہ ثمر انہی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ چھ اور ایک روایت کے مطابق آٹھ آدمی صبح کے موسم میں یہ مقام عقبہ حلق کے ارادے سے بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔

ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور وہاں سے جب مدینہ آئے تو اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی آواز کچھ اس طرح پھیلی کہ انصار کا کوئی گھرا بسانہ تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ کا ذکر جیل نہ ہو رہا ہو!

مدینہ میں پہلی مسجد جہاں قرآن مجید کی علانیہ تلاوت کی گئی، مسجد بنی زبیری تھی۔ اس کے بعد اگلے سال مدینہ سے بارہ آدمی حاضر خدمت ہوئے جن میں سے پانچ وہ تھے جو اس سے قبل بھی حاضری سے مشرک ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے مقام عقبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور مدینہ واپس ہوئے۔ اس سے اگلے سال مدینہ سے تہتر مرد اور دو عورتیں حاضر ہوئیں اور یہ

آنہی جماعت تھی جو مدینہ سے حاضر خدمت ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی جس بات سے آپ منح فرمائیں گے۔۔۔۔۔ اپنی عورتوں، اولاد اور اپنے آپ کو۔۔۔۔۔ باز رکھیں گے۔

ہجرت کی اجازت | آخر آپ اور آپ کے صحابہ بھی ہجرت فرما کر ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ نقیبوں یعنی (مبلغوں) کا انتخاب فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ ایک جماعت خفیہ طور پر روانہ ہوئی۔ بعض کے نزدیک ابوسلمہ بن عبداللہ مخزومی اور بعض کے خیال میں مصعب بن عمیر سب سے پہلے اس سفر پر نکلے اور مدینہ میں انصار کے ہاں اقامت پذیر ہوئے۔

انصار نے ان کی خوب خدمت تواضع کی اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور آپ ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق صفر کے مہینہ میں مکہ کے دن مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیرپن سال تھی اور آپ کے ہمراہ ابوبکر صدیق اور ان کے قلام عامر بن نفیر تھے۔ عبداللہ بن اریقط لیشی راہ نمائی کر رہے تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ فاروق میں تشریف لے گئے اور تین دن وہیں قیام فرمایا۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ ربیع الاول کی بارہویں رات کو مکہ کے دن مدینہ پہنچے۔

مسجد قبا کی تعمیر | بعض نے لکھا ہے کہ آپ مدینہ سے باہر وادی قباء میں بنی عمرو بن لوف اور ایک روایت کے مطابق کلثوم بن ہزم کے ہاں مہمان ہوئے۔ ایک روایت سعد بن خثیمہ کی بھی ملتی ہے۔ آنحضرت ان کے ہاں چودہ دن ٹھہرے رہے اور مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر آپ جمعہ کی صبح کو یہاں سے چلے۔ بنی سالم کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سو کے قریب آدمی تھے۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ ناقہ پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ لوگ ناقہ کی مہار پکڑتے اور درخواست کرتے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ مامور من اللہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ہی جہاں اللہ کو منظور ہوگا بیٹھ جائے گی) چنانچہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج کل مسجد نبوی ہے اور یہ زمین بنی نجار کے دو لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔

آپ یہاں ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر اس خالی زمین پر کچی اینٹوں اور کھجور کے تنوں سے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کے ساتھ ہی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے حجرے تعمیر کیے۔ سب سے پہلا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ پھر سات ماہ بعد حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کے مکان سے منتقل ہو گئے۔ جب ان صحابہ کو جو حبشہ میں مقیم تھے آپ کی ہجرت مدینہ خبر ملی تو ان میں سے تینتیس آدمی واپس آ گئے جن میں سے سات راستہ میں مکہ کے کفار نے گرفتار کر لیے اور باقی بخیریت مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد باقی صحابہ فتح خیبر کے سال ۸ھ کو کشتی کے ذریعہ واپس ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مسعود | سب سے پہلا بچہ القاسم تھا، اسی نام پر آپ کے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی۔ لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی اتنی عمر ہوئی کہ انہوں نے سواری بھی فرمائی اور سفر بھی کیا۔

قاسم کے بعد زینب پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت زینب کی عمر قاسم سے زیادہ تھی۔

بعد ازاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں۔ ان کی عمروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رقیہ باقی تینوں سے بڑی تھیں اور ام کلثوم چھوٹی تھیں۔ پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے بعد یا قبل ہوئی؟ صحیح یہ ہے کہ ان کی ولادت بعثت کے بعد ہوئی۔ ان کے لقب میں بھی اختلاف ہے، آیا طیب اور طاہر دونوں لقب ان ہی کے ہیں؟ محتاط روایت کے مطابق یہ دونوں القاب حضرت عبداللہ علیہ السلام ہی کے ہیں، واللہ اعلم۔

یہ تمام اولاد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی۔ دوسری ازواج مطہرات سے اور وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ۸ھ میں ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافعؓ نے ولادت کی خوشخبری پہنچائی۔ یہ سن کر آپ نے انہیں ایک غلام عنایت فرمایا۔ لیکن ابھی ان کا وہ وہ نہیں چھٹا تھا کہ وفات پا گئے۔ آیا آپ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے یا نہیں؟ اس باب میں دو قول مروی ہیں۔ حضرت

فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی تمام اولاد آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی۔ البتہ حضرت فاطمہؑ نے آپ کی وفات کے چھ ماہ بعد رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے صبر و استقلال پر انہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی، انہیں خواتین عالم کا مترناج بنا کر بلند درجات عطا فرمائے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تمام اولاد میں زیادہ افضل ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جہانوں کی خواتین سے افضل ہیں۔ بعض ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل سمجھتے ہیں، بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے قائل ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس معاملہ میں سکوت بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ رشتے دار | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام (چچاؤں)، میں ایک اسد اللہ، اسد رسول اللہ سید

الشہداء حضرت حمزہؓ بن عبد المطلب ہیں نیز حضرت عباسؓ، علاوہ ازیں ابوطالب جن کا اصل نام عبد المناف تھا اور ابولہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور زبیر اور عبد الکعبہ اور مقوم اور ضرار اور فہم اور مغیرہ جس کا لقب حجل تھا اور عیداق جس کا اصل نام مصعب اور ایک قول کے مطابق نوفل ہے۔ بعض نے نوفل کے ساتھ العوام کا اضافہ کیا ہے۔

ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اسلام سے مشرف ہوئے آپ کی پھپھیوں میں ایک صفیہؓ والدہ حضرت زبیر بن عوام تھیں۔ نیز عائکہ، اڑوی، امیمہ، ام کلثم بھی تھیں۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں حضرت عائکہ اور حضرت اڑوی کے اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے حضرت اڑوی کے قبول اسلام کو صحیح مانا ہے۔

سارث آپ کے بڑے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے چچا تھے اور پھر ان کی اولاد کہہ ارضی پر پھیل گئی چنانچہ خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ میں ان کی مردم شماری ہوئی تو ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح ابوطالب عارث، ابولہب سب کی اولاد میں کافی اضافہ ہوا۔ بعض روایتوں میں عارث اور مقوم ایک آدمی کے دو نام ہیں۔ بعض لوگوں نے عیداق اور حجل کو ایک ہی انسان قرار دیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد قرشیہ اسدیہ تھیں جن سے

لے تاریخی و تحقیقی اعتبار سے یہ تعداد حد درجہ مبالغہ آمیز ہے، (رئیس احمد جعفری)

بہشت سے قبل ہی آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس برس تھی، ان کی وفات تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہؓ ہی کے بطن سے ہوئی۔ آپ کی بیوی وہ اہلیہ تھیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مصائب برداشت کیے، تبلیغ کے سلسلہ میں تعاون کیا اور کسی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سلام بھیجا۔ اور یہ اعزاز ہے جو خدیجہؓ کے سوا کسی کو بارگاہ الہی سے حلا نہیں ہوا۔ ہجرت سے تین برس قبل ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت سوودہ: پھر آپ نے کچھ عرصہ کے بعد حضرت سوودہ بنت زمعہ قریشیہ سے نکاح کیا۔ حضرت سوودہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔

حضرت عائشہ: ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبد اللہ حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور انہیں کے متعلق عرش سے اللہ تعالیٰ نے برات کی آیات نازل فرمائیں۔ اور نکاح سے قبل ہی ریشم کے ایک ٹکڑے پر ان کی تصویر نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ شمال میں جب ان سے نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر چھ برس کی تھی۔ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر نو برس کی تھی۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا نہ ان کے علاوہ کسی کے بستر پر وحی نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان ہی سے محبت رکھتے تھے۔ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی۔ جس نے ان پر تہمت لگائی وہ سب کے نزدیک بالاتفاق کافر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالم اور فقیہہ بلکہ امت مسلمہ کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ماہر فقہ (مسائل دینی) اور عالم تھیں۔ چنانچہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف (حل مشکلات کے لیے) رجوع کیا کرتے اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ دیر کے لیے مقاطعہ بھی کیا تھا، لیکن یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔

حضرت حفصہؓ: پھر آپ نے حفصہ بنت عمر بن خطاب سے نکاح کیا۔ ابو داؤد میں مروی

۱۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

۲۔ حضرت عائشہ کی عمر نکاح و رخصتی کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

۳۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ تہمت لگانے والوں میں سے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی تھے جن پر معتقد

بھی جاری ہوئی مگر انہیں کوئی کافر نہیں مانتا اور رئیس احمد جعفری،

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، لیکن پھر رجوع فرمایا۔
حضرت زینب بن خزيمة: ان کے بعد بنی ہلال بن عامر کی ایک عاتقہ حضرت زینب بنت خزيمة بن عارض قیسہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کے ہاں منتقل ہونے کے دو ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت ام سلمہ: پھر آپ نے ام سلمہ بنت ابی امیہ قرشیہ سے نکاح کیا۔ ابی امیہ کا اصل نام حذیفہ بن مغیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہ نے سب سے آخر میں وفات پائی۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت صفیہ کی وفات سب سے آخر میں ہوئی۔ ان کے ولی نکاح میں اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے ولی نکاح سلمہ بن ابی سلمہ تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن ابی سلمہ کے نکاح میں ولی بن کر ان کا امامہ بنت حمزہ سے نکاح کیا۔ تو فرمایا: اسے سلمہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا آپ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کیونکہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے نکاح میں ان کے سب گھر والوں میں سے صرف سلمہ بن ابی سلمہ ہی ولی نکاح ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد نے حضرت سلمہؓ کے تذکرہ میں یہ واقعات ذکر کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ام سلمہؓ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ مجمع بن یعقوب سے اور انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہؓ سے منگنی کی پھر ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کا امیر بن ابی سلمہ بہت چھوٹا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں لکھا ہے کہ ہمیں عفان سے انہیں حاد بن ابی سلمہ سے انہیں ثابت سے روایت پہنچی اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابن عمر بن ابی سلمہ سے اور انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی کہ ان سے ام سلمہؓ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ابو سلمہ کی عدت پوری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ ام سلمہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اور عرض کیا کہ میں ایک پریشان حال اور مصیبت زدہ عورت ہوں اور میرا کوئی ولی موجود نہیں، نیز یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا کہ اٹھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھو تو اس نے آپ کا نکاح پڑھا، لیکن یہ روایت محل نظر ہے، کیونکہ ابن سعد نے ذکر کیا ہے۔ کہ ان دنوں عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہؓ سے سہ سال کے عہد میں نکاح کیا اس وقت ان کی عمر تین برس کی تھی۔ اور اتنی چھوٹی عمر کا بچہ ولی نکاح نہیں ہوا کرتا۔ ابن سعد اور دوسرے مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ روایت سنائی گئی تو فرماتے تھے کہ کون کہتا ہے کہ وہ عمر بن ابی سلمہ اس وقت چھوٹے تھے؟

ابو العرج بن جوزی نے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول عمر بن ابی سلمہ کی اصل عمر معلوم ہو جانے سے قبل کا ہے۔ ابن سعد وغیرہ مؤرخین کی ایک جماعت نے بھی ان کی عمر ذکر کی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی نکاح عمر بن خطابؓ تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ روایت میں ام سلمہؓ کے قسم **يَا عُمَرُ** (اٹھو اسے عمر) کے الفاظ مذکور ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن ابی سلمہ کے نسب میں لفظ **كعب** مشترک آجانے سے غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قریظ بن رواح بن عدی بن کعب اور ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن یثملہ بن مرثدہ بن کعب دونوں روایتوں میں سلسلہ نسب کعب پر ختم ہوتا ہے، تو جب ام سلمہؓ نے کہا قسم **يَا عُمَرُ** (اے عمر اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھاؤ) تو اس روایت کو دیکھ کر بعض محدثین کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے عمر کو عمر بن ابی سلمہ سمجھ لیا۔ اور اس معنوی اشتباہ کی بنا پر محدثین نے اس طرح ذکر کر دیا تو ام سلمہؓ نے اپنے بیٹے سے کہا: **هَذَا لَكَ** اس فرضیہ کی ادائیگی ان کی صغر سنی کے باعث محال تھی۔ اسی طرح یہ بھی غلطی کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کو منسوب کر دیا کہ اے لڑکے اٹھو اور اپنی والدہ کا نکاح پڑھاؤ۔ ابو فرج بن جوزی نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہم نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی اور فرمایا کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازراہ مذاق فرمایا ہو گا۔ ورنہ اس وقت تو عمر بن ابی سلمہ کی عمر صرف تین سال تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ میں نکاح کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو سال تھی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نکاح کے بھی محتاج نہ تھے۔ ابن عقیلؒ نے بتایا ہے کہ امام احمدؒ کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ولی کی شرط نہ تھی۔ اور یہ خصوصیات نبویہ میں سے ہے۔

زینب بنت جحش | پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اسد بن خزیمہ کی ایک عورت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی چچی امیہ کی لڑکی تھیں اور انہیں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔

یعنی: جب زید کی اس سے مطلب برآری ہو گئی، تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت زینبؓ اہمات المؤمنین کے سامنے فخریہ فرمایا کرتی تھیں، کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرمایا۔ اور یہ ان کا خصوصی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا ولی نکاح تھا، جس نے رفعت ملک پر سے ان کا نکاح کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ بن خطابؓ کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی وفات ہوئی پہلے ان کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کو مبتنی بنالیا تھا۔ جب انہوں نے طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپؐ سے فرما دیا۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے مبتنی کی پیروی سے نکاح کر سکنے کی سہولت ہو جائے۔

حضرت جریر بن بنت حارثہ، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن بنت حارثہ بن ابی مرارہ مصطلقہ سے بھی نکاح فرمایا۔ یہ بنی مصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کی رقم ادا کرنے کے لیے مدد کی درخواست کرنے حاضر ہوئی تھیں، آپؐ نے ان کی کتابت کی رقم ادا کر کے انہیں آزاد کرایا۔ اور جلالہ عقد میں لے لیا۔

حضرت ام حبیبہؓ پھر آپؐ نے ام حبیبہ سے نکاح کیا جن کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان صحز بن حرب قرشیہ امویہ ہے۔ ایک روایت میں ان کا نام ہند بھی مذکور ہے۔ ہجرت کے دوران میں جب یہ حبشہ میں تھیں تب ان کا نکاح آپؐ سے ہوا تھا۔ شاہ نجاشیؓ نے چار سو دینار ان کا حق مہر خود ادا کیا تھا۔ وہاں سے مدینہ آئیں یہ اپنے بھائی معاویہ کے عہد حکومت میں فوت ہوئیں۔ اہل سیر اہل مورخین کے نزدیک یہ روایت متواتر و مشہور ہے۔ ان کے خیال میں ان کے نکاح کی یہی صورت ہے جس طرح حضرت خدیجہؓ کی مکے میں حضرت حفصہؓ کی مدینہ میں اور حضرت صفیہؓ کی خیبر کے بعد تھی۔ یہی حضرت عکرمہؓ کی روایت کہ ابو سفیانؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ میں آپؐ سے تین ہاتھوں کی درخواست کرتا ہوں، جو آپؐ نے قبول فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین عورت ام حبیبہؓ ہے۔ میں آپؐ سے اس کا نکاح کر دیتا ہوں۔ یہ روایت قطعاً غلط ہے۔ ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً اس روایت میں بعض راویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور عکرمہ بن حمار متہم بالکذب ہے۔ کیونکہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ام حبیبہؓ عبد اللہ بن جحش کی زوجیت میں تھیں۔ ان سے اولاد بھی ہوئی اور انہیں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی لیکن بعد میں ان کا خاوند عیساؓ ہو گیا۔ اور حضرت ام حبیبہؓ اسلام پر قائم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعہ ان کے لیے

پیغام نکاح بھیجا، تو اس نے ان کا نکاح کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں چار سو دینار رقم مہر دی۔ یہ واقعہ شہ کا ہے۔ ایک مرتبہ ابوسفیانؓ ان کے ہاں آئے، تو ام المومنین حضرت لعم حبیبہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لپیٹ دیا۔ تاکہ اُس پر ابوسفیانؓ نہ بیٹھ سکیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ابوسفیانؓ اور معاویہؓ شہ کو فتح مکہ کے موقع پر ساتھ ساتھ اسلام لائے۔ نیز روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح کہ پہلے مسلمانوں کی خلاف لڑتا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں!

اور یہ یقین نہیں کہ آپؐ نے ابوسفیانؓ کو ضرور یہی حکم دیا تھا۔ اس روایت پر کافی جرح بھی کی گئی ہے۔ اور اسناد میں بھی اختلاف ہے۔ نیز بعض سے منقول ہے: صحیح روایت یہ ہے کہ آپؐ نے ان سے فتح مکہ کے بعد نکاح کیا۔ لیکن محض مورخین کے کہنے پر یہ روایت غلط قرار نہیں دی جاسکتی۔ اور جو فن تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ (تنقید) کا یہ انداز قطعاً غلط ہے۔ ایک جماعت اس خیال کی ہے کہ ابوسفیانؓ نے آپؐ سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی تھی۔ تاکہ اسے قلبی فرحت حاصل ہو۔ کیونکہ آپؐ نے اس سے اجازت لیے بغیر نکاح کیا تھا۔ لیکن یہ روایت بھی لغو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کا غلط گمان نہیں کیا جاسکتا اور ابوسفیانؓ جیسے عقل مند سے بھی یہ حرکت بعید از قیاس ہے۔ امام بیہقیؒ اور امام متذریؒ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابوسفیانؓ نے مدینہ کے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہو، جبکہ اسے ام حبیبہؓ کے شوہر کی..... حبشہ میں وفات کی اطلاع ملی ہو۔ تو جب محدثین کو قتل کفار اور اپنے جھگڑا کا تب و تاب دہانے کی روایت ملی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ دونوں درخواستیں فتح مکہ کے بعد کی گئیں۔ اس لیے راوی نے تینوں باتوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا۔ اس روایت میں اس قدر شدید اشکالات ہیں کہ جو خارج از بحث ہیں۔ محدثین کے ایک گروہ نے اس حدیث کی ایک اور طریقہ سے بھی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابوسفیانؓ نے درخواست کی، میں اس سے قبل اگرچہ ام حبیبہؓ سے آپؐ کے نکاح پر راضی نہ تھا، لیکن اب راضی ہوں۔ بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ ان سے نکاح فرمائیں۔ اس قسم کی وضاحت کتابوں اور مطلق تاریخ میں نہیں ملتی اور اکابر سے مروی ہے اس قسم کی روایات کو درخور اعتناء نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سیلنوں کے خزینے نہیں بلکہ غلط روایات ہیں۔

ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ جب ابوسفیانؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ایلاء میں افواہ سنی کہ آپؐ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو مدینہ حاضر ہوا۔ اور یہ سمجھتے ہوئے

درخواست کی کہ آپ نے باقیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی طلاق دے دی۔ حالانکہ یہ بھی مذکورہ وقت کی طرح غلط ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کسی راوی سے ام حبیبہ کے نام لینے میں القباس ہو گیا ہے۔ بلکہ ابوسفیانؓ نے ان کی بہن رملہ سے نکاح کی درخواست کی اور یہ ترکیب سے بھی غفی نہیں کہ دو بہنوں کو یہ یک وقت زوجیت میں رکھنا حرام ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کی بیٹی کی۔۔۔۔۔ نظروں سے اوجھل ہو۔ حالانکہ وہ ابوسفیان سے بھی زیادہ عالم تھیں اور یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کیا آپ میری بہن اور ابوسفیان کی بیٹی کو چاہتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا، تمہاری ماں کیا ہے؟ تو عرض کیا، کیا آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم بھی چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی۔ البتہ میں چاہتی ہوں کہ اس شکی میں میری ہمشیرہ بھی شریک ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں۔“

اصل واقعہ یہ تھا اور یہی ابوسفیان کی درخواست ہو سکتی تھی، مگر راوی نے غلط فہمی سے ام حبیبہ کا نام روایت کر دیا۔ ایک روایت میں ان کی کنیت بھی ام حبیبہ آتی ہے۔ اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ بھی ہوں تو بھی یہ جواب زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیانؓ کی ہر درخواست قبول کی۔ یہ مذکورہ الفاظ بھی راوی سے سہو آراءیت ہوئے۔ کیونکہ آپ نے بعض درخواستیں ہی قبول فرمائیں۔ راوی کے یہ الفاظ کہ آپ نے اُسے جو مانگا دیا۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ جو مناسب تھا دیا۔ یا راوی نے مخاطب کے ذہن کے مطابق ہی بات کہہ دی، کہ جو درخواست تھی قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں

حضرت صفیہ: نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران موسیٰ و ہارون بن عمران اور بنی نعیر دیہوں کے سردار حمی بن رطلب کی لڑکی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ خاتون (ازراہ قریبت) نبی کی بیٹی تھیں اور بنی ہی کی زوجہ بنیں۔ اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین تھیں، یہ باندی بنالی گئیں آپ نے انہیں آزاد کرایا۔ اور یہ عقیق (رقم آزادی) ہی مہر قرار پائی۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل امت کے لیے سنت قرار دیا گیا کہ ایک آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کرے۔ اور بعد میں نکاح کرنا چاہے تو آزاد کرنے (عقیق) ہی کو مہر سمجھ لے۔ اس کا نکاح جائز ہو گا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور اس کا عقیق ہی مہر قرار دیا۔ یا یوں کہیں کہ میں نے اپنی لونڈی کے عقیق کو مہر نکاح سمجھا۔ تو عقیق اور نکاح دونوں

درست ہو گئے اور اب یہ لوندی تجدید نکاح اور ولی کے بغیر ہی اس کی زوجہ بن جائے گی۔ اکثر محدثین کا یہی مسلک ہے، لیکن بعض علما نے کرام کہتے ہیں کہ یہ طریقہ (نکاح) آپ ہی کے ساتھ مختص تھا۔ اور یہ آپ کے خصوصیات میں سے ہے جو امت کے لیے نہیں۔ یمنوں آئمہ کا یہی مسلک ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے کیونکہ مسئلہ کی اصل زوجیت عدم اختصاص کی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کردہ ام المؤمنین سے نکاح کا حکم دیا، تو فرمایا:

خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الدُّوْنِ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی، صرف تمہارے لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔

اور یہ نہیں فرمایا کہ عتیق (آزاد کرنے) کی وجہ سے! اور نہ آپ نے اس میں امت کی سہولت کا ذکر فرمایا، بلکہ امت کی سہولت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبتنی کی مطلقہ زوجہ سے نکاح کی اجازت دی تاکہ امت پر اپنے مبتنی کی منکوحہ سے نکاح کی آسانی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ نے کوئی نکاح کیا تو اس میں امت کو بھی سہولت ہوئی۔ ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نص قطعی سے آپ کی تخصیص کر دے تو پھر اس کی عمومیت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات اس کو حجت قرار دینا اور اس سے قیاساً مسائل کا انبساط کسی دوسرے مقام پر واضح کیے جائیں گے۔

حضرت میمونہ: آپ نے میمونہ بنت حارث ہلالی سے نکاح کیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں۔ سب سے آخر میں آپ نے مکہ میں عمرہ ادا کرنے اور احرام اتار دینے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ ابن عباسؓ کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے احرام اتارنے سے قبل ہی نکاح کیا، لیکن یہ قول (اگر صحیح ہے) تو راوی کی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ابو رافعؓ جو اس نکاح کا اصل سبب تھے وہ اس واقعہ سے زیادہ آگاہ ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ آپ نے احرام اتارنے کے بعد نکاح کیا اور حضرت ابو رافعؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں میں پیغام رساں تھا۔ نیز حضرت ابن عباسؓ کی عمر اس وقت صرف دس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور وہ موقع پر موجود بھی نہ تھے بلکہ غیر حاضر تھے۔ اور ابو رافعؓ بالغ تھے اور انہی کے ہاتھوں یہ کام مکمل ہوا۔ اور وہ دوسروں کی نسبت اس واقعہ سے زیادہ باخبر تھے اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابو رافعؓ کے قول ہی کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

حضرت میمونہ نے حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں وفات پائی اور مقام سرف میں دفن

ہوئیں۔

حضرت ریحانہ: ایک روایت کے مطابق حضرت ریحانہ بنت زید نضریہ بھی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مؤخر الذکر قرنی خاتون تھیں جو بنی قریظہ کے فیصلہ کے دن گرفتار ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں۔ آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، لیکن پھر ایک طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد رجوع فرمایا۔ محدثین کا ایک گروہ ان کو آپ کی باندی بنانا ہے کہ یہ حضور کی آزاد اور موطوءہ تھیں۔ چنانچہ اس وجہ سے ان کو ازواج مطہرات سے نہیں بلکہ جاریہ سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ وہ خواتین ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن کچھ ایسی خواتین بھی کتب میں مذکور ہیں کہ جن کو آپ نے پیغام نکاح بھیجا یا انہوں نے خود کو زوجیت کے لیے پیش کیا۔ لیکن آپ نے انکار فرمادیا اور نکاح نہ ہو سکا۔ ان کی تعداد چار یا پانچ ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد تیس ہے۔ لیکن اہل سیر حضرات کی تحقیق کے مطابق یہ مؤخر الذکر روایت غلط ہے۔

نیز قول بھی مشہور ہے کہ آپ نے جوئیہ کو پیغام نکاح دیا، اس کے ہاں آپ تشریف لے گئے اور پیغام دیا، لیکن اس نے معذرت چاہی۔ آپ نے معذرت قبول فرمائی، اسی طرح کلیر اور اس عورت کا واقعہ ہے کہ جس کے جسم پر آپ نے سفیدی دیکھی۔ نیز جس نے اپنے آپ کو زوجیت کے لیے خود پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کے ساتھ قرآن کی چند سورتیں سکھانے کے مہر پر نکاح کر دیا۔ یہ اصل واقعات ہیں۔ باقی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی ازواج مطہرات زندہ تھیں، جن میں سے آٹھ کی باری بھی مقرر تھی اور ان کے نام حسب ذیل ہیں: ۱۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت سودہ، حضرت جویریہ، حضرت براء، حضرت زید، حضرت سلمہ، وفات پائی۔ رضی اللہ عنہن اجمعین۔

ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار جاریہ تھیں۔

حضرت ماریہؓ، آپہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
حضرت ریحانہؓ، حضرت جمیلہؓ، یہ بھی جاریہ تھیں جو گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھیں۔ ایک اور جاریہ ان کے علاوہ حضرت زینب بنت جحش نے بھی ایک لونڈی

پیش خدمت کی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام | ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ بن ثمر جلیل تھے۔ ان کو آپ نے آزاد کرایا اور ام ایمنؓ سے نکاح بھی کر دیا، جس سے حضرت اسمائہؓ بن زیدؓ پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت اسلم، البراق، ثوبان، ابو کبشہ سلیم، شقران جس کا نام صالح ہے، بباح ثوبی، یسار ثوبی جو جنگ عرین میں قتل ہوئے مدغم، کرکرة ثوبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخت سفر کے محافظ تھے اور غزوہ خیبر میں انہوں نے آپ کے ناقہ کی مہار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ بخاریؒ کی روایت کے مطابق ثوبی ایسا غلام جس نے ایک غزوہ کے موقع پر چادر چھپالی تھی جب یہ قتل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر اس پر آگ بن کر چل رہی ہے، لیکن موطا میں روایت ہے کہ جس نے چادر چرائی تھی۔ اس کا نام مدغم ہے، اور یہ دونوں غزوہ خیبر میں مارے گئے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے غلام ابجشہ، حاوی۔

سفینہ بن فروخ جس کا اصل نام مہران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ (جہاز) کا خطاب دے رکھا تھا۔ کیونکہ یہ آپ کا سامان سفر اٹھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تو جہاز ہے۔ ابو جاتمؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن دوسرے حضرت کا قول ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے انہیں آزاد کیا تھا۔

ان کے علاوہ انیسہ جن کی کنیت ابو شروح تھی۔

فلح، عبیدہ، طہمان اور ایک روایت میں ان کا نام کینان بھی آتا ہے۔ نیز ذکمان، مہران اور مروان بھی آپ کے غلام تھے۔

بعض اقوال میں طہمان کے نام سے متعلق اختلاف بھی آتا ہے ان کے علاوہ حنین، سندر، فضالہ یعنی، مالوخصی، واقد، البرواقہ، قسام، ابو عیسیٰ اور ابو موسیٰ بھی آپ کے غلام تھے اور باندیوں میں سے سلمیٰ، ام رافع، میمونہ بنت سعد، خضیرہ، رضوی، ریشمہ، ام غنیمہ، میمونہ بنت ابو عیسیٰ، ماریہ اور ریحانہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام | ان میں :-

۱۔ ان کا شمار بھی درحقیقت ازواج مطہرات ہی میں ہے (درمیں احمد حنفی)

حضرت انس بن مالک تھے جن کے سپرد آپ کے عام امور تھے۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جن کے پاس آپ کی تعلیم مبارک اور مسواک ربّی تھی جو حصّہ
 بن عامرؓ بنی جو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے رہتے۔
 اور اسلح بن شریک جو آپ کے رفیق سفر رہتے تھے۔
 حضرت بلال بن رباح موزن تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سعدؓ یہ دونوں پہلے حضرت
 ابوبکر کے غلام تھے۔ علاوہ ازیں حضرت ابوذر غفاریؓ، ایمن بن عبید اور ان کی والدہ حضرت ام
 ایمنؓ جو آپ کی باندی تھیں۔ یہ سب آپ کے خدام میں شامل تھے۔
 حضرت ایمن بن عبید اور ان کی والدہ ام ایمن کے ذمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو و
 طہارت کی خدمت تھی۔

ان کے نام حسب ذیل ہیں :-
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی | ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، زبیرؓ، عامرؓ بن فہرہؓ، عمرو بن
 عاصؓ۔ ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن ارقمؓ، ثابت بن قیس بن ثمالؓ بن شماس بن حنظلہؓ بن ربیع اسدی۔ مغیرہ بن
 شعبہؓ، عبداللہ بن رواحہؓ، خالد بن ولیدؓ، خالد بن سعید بن العاصؓ۔
 روایت ہے کہ آپ کے پہلے کاتب معاویہ بن ابوسفیان اور زید بن ثابت تھے۔ اور اکثر یہی
 دونوں حضرات اس فریضہ کو سرانجام دینے کے لیے مخصوص تھے۔

آں حضرت کے مکاتیب و خطوط | ایک مکتوب صدقات کے متعلق تھا جو حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کے پاس تھا اور حضرت ابوبکرؓ نے حضرت انس بن
 مالک کے لیے لکھا۔ جب انہیں بحرین بھیجا گیا تھا، اس مکتوب پر جمہور مسلمانوں کا کھل بھی ہے۔
 ایک مکتوب آنحضرتؐ نے اہل یمن کو ارسال فرمایا۔ یہ وہ مکتوب ہے کہ جس کے متعلق ابوبکر بن عمر
 بن خزم نے اپنے والد سے اور انہوں نے داد سے روایت کی ہے اور اسے امام حاکمؒ نے اپنی صحیح مسند
 میں اور امام نسائیؒ وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابوداؤدؒ وغیرہ نے مرسل روایت ذکر کی ہے یہ ایک
 طویل مکتوب ہے جس میں فقہ کے مختلف مسائل، زکوٰۃ، بیت اور احکام سے متعلق تذکرات تھے۔ نیز کیا
 طلاق، عتق، ایک پارچہ میں احکام نماز اور اسے پیٹنا اور لمس قرآن پاک وغیرہ تفصیل سے ذکر
 فرمائے تھے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب تحریر

فرایا اسی سے بعد کے فقہاء نے دیات کی مقداریں متعین کی ہیں۔

نیز آپ نے بنی زہیر کی جانب ایک مکتوب بھیجا۔

اس کے علاوہ ایک مکتوب حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس تھا جس میں زکوٰۃ وغیرہ کے

مسائل درج تھے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے

سلاطین و ملوک کی طرف آپ کے نامے | غارِ خہر کو واپس مدینہ تشریف لائے

تو آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کے ہاں اپنے نامہ برار رسال فرمائے۔ اس طرح آپ

نے شاہِ روم کو ایک مکتوب ارسال فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو اس وقت

تک یہ لوگ خطوط نہیں پڑھا کرتے تو آپ نے ایک سولے کی انگلی بنوائی اور اس پر

تین سطریں کندہ کروائیں۔ محمد ایک سطر، رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر تھی۔ مکتوبات کے آخر

میں یہی مہر لگایا کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہ کو ایک ہی دن چھ آدمیوں کو نامہ بھیجا۔

سب سے پہلے عمرو بن امیہ غمیری کو شاہِ نجاشی کی طرف روانہ کیا۔ ان کا اصل نام اسمتہ

بن ابجر مذکور ہے۔ عربی زبان میں اسمتہ کے معنی تعظیہ ہوتے ہیں۔

شاہِ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب شریف کی خوب تکریم کی، اسلام قبول کیا اور

کلمہ حق کی شہادت دی اور وہ شاہِ نجاشی (انجیل کا سب سے زیادہ عالم تھا جس دن شاہ

نجاشی فوت ہوا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ محمدؐ

کی ایک جماعت نے جن میں وادی بھی شامل ہیں، یہی روایت کی ہے۔

لیکن واقعات اس طرح نہ تھے، کیونکہ شاہِ نجاشی جس کی آپؐ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی

تھی، یہ وہ نہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ارسال فرمایا تھا۔ مکتوب الیہ تو دراصل دوسرا

تھا جس کے اسلام کا کچھ علم نہیں۔ یہ دراصل پہلا شاہِ نجاشی تھا، جو حالت اسلام میں فوت ہوا

مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری، قیسرا اور نجاشی

کو خطوط لکھے اور یہ وہ نجاشی نہ تھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ ابو محمد بن حزم فرما

ہیں کہ جس نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک ارسال فرمایا تھا اس کے نام یہ خط لے کر

عمرو بن امیہ غمیری گئے تھے۔ یہ نجاشی مسلمان نہیں ہوا۔ پہلا قول ابن سعد وغیرہ کا ہے اور دوسرا ق

ابن خرم کا ہے۔

نیز آپ نے وجیہ بن خلیفہ کلی کو قیصر شاہ روم کی طرف بھیجا۔ اس کا اصل نام ہرقل تھا۔ اس نے اسلام لانے کا عزم کر لیا۔ لیکن پھر اس کا ارادہ خستہ ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق اسلام قبول بھی کیا، لیکن یہ قول غلط ہے۔ ابو حاتم اور ابن حبان نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو میرا یہ مکتوب قیصر کو پہنچا دے وہ جنت کا سزاوار ہو گا۔“

ایک آدمی نے عرض کیا خواہ وہ (اسلام) قبول نہ بھی کرے؟

آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ قبول نہ بھی کرے۔“

وہ قیصر سے ملا جب وہ بیت المقدس جا رہا تھا اس نے مکتوب فرش پر پھینک دیا اور ایک طرف چھپ گیا۔ قیصر نے آواز دی کہ جو یہ خط لایا ہے اُسے امان ہے۔ اس آدمی نے کہا میں لایا ہوں۔ قیصر نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو ملنا۔ چنانچہ قیصر کی واپسی پر آپ کا نامہ بر اُسے ملا۔ قیصر نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، آخر دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر ایک منادی سے کہا کہ آواز دے دو کہ قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور عیسائیت چھوڑ دی۔ اس آواز کے بعد اس کی مسلح فوج دربار میں گھس آئی، تو قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ بر سے کہا:

”تم دیکھ چکے ہو کہ مجھے اپنی حکومت چھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔“

پھر اُس نے منادی سے کہا کہ اعلان کر دو کہ قیصر تم لوگوں کے دین پر راضی ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اسلام لے آیا، اور آپ کی خدمت میں دیناروں کی تحفہ بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، وہ مسلمان نہیں، بلکہ عیسائی ہے اور دیناروں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔

ان کے علاوہ عبد اللہ بن جندافہ سمی کو کسریٰ کی طرف بھیجا۔ اس کا نام پرہیز بن ہرمز بن نو شیراں تھا۔ اُس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر ڈالا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔“

پھر اللہ نے اس کے ملک اور اس کی قوم کو پارہ پارہ کر دیا۔

آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ کو متوقش کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا نامہ جریج بن مینا شاما سکندریہ تھا۔ یہ قبطیوں کا سردار تھا۔ اس نے جواب دیا، بہت خوب، اور اب وقت آپہنچا

ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لونڈی ماریہ اور اس کی دو بہنوں سیرین اور قیسریہ کو بھیجا۔ آپ نے سیرین حضرت حسان بن ثابت کو خطا فرادی۔ نیز اس نے ایک اور لونڈی، ایک ہزار مثقال سونا، بیس قبضی چڑھے، ایک سفید خمر جو دلدل کے نام سے مشہور ہے، ایک سفید گدھا جیسے حنیر کہا جاتا تھا، ایک خسی فہم جس کا نام ماریہ تھا، ایک بکری کے مطابق یہ فہم ماریہ کے چچا کا لڑکا تھا، ایک گھوڑا جو لواز کے نام سے مشہور تھا، ایک شیشہ کا پیالہ اور شہدے پیر کی خدمت اقدس میں روانہ کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اس بد بخت نے اپنی حکومت پر بخل کیا۔ حالانکہ اس کی سلطنت (دنیا) کو بقا نہیں ہے۔ نیز شجاع بن وہب اسدی کو ملقاء کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ فرمایا۔

اسحق ماقدی نے فرمایا کہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ جیلہ بن ابہم کی طرف بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق دونوں کی طرف اور ایک روایت کے مطابق اسے وحیہ بن خلیفہ کے ساتھ بکر کی طرف بھیجا۔

آپ نے سلیط بن عمرو کو ہوزہ بن علی حنفی کی طرف یمامہ میں بھیجا اس نے نامہ بر کی خوب تکریم کی۔

ایک قول کے مطابق آپ نے ہوزہ اور ثمامہ بن اثال حنفی کی طرف نامہ بر بھیجا۔ ہوزہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا البتہ ثمامہ اسلام لے آیا۔

غرض یہ چھ حکمران تھے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں نامے لکھے۔ اور شہ ذی قعدہ کے مہینہ میں عرب بن عاص کو شاہ عمان کے دونوں لڑکوں حنیف اور عبداللہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور عرب بن عاص وہیں صدقہ کی رقم جمع کرنے ٹھہر گئے۔ یہ صحابی وہیں تھے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی۔

نیز آپ نے جہرانہ سے واپسی سے قبل ہی علاؤ بن حضری کو منذر بن ساوی عہدی شاہ بحرین کے پاس بھیجا۔

ایک روایت کے مطابق فتح مکہ سے قبل ہی خط لکھا۔ پھر یہ مسلمان ہو گیا اور تصدیق کی۔ آپ نے مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو یمن میں حرث بن عبد کلال حمیری کی طرف بھیجا۔ اس

نے حجاب دیا میں غور کروں گا۔

نیز غزوہ تبوک سے واپسی پر ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ کو بھی یمن کی طرف بھیجا۔
ایک روایت کے مطابق سلسلہ میں ان حضرات کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو وہاں کے
اکثر لوگ بے لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد علی بن ابی طالبؓ کو وہاں بھیجا اور مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر ملاقات فرمائی۔
ان کے علاوہ آپؐ نے جریر بن عبد اللہؓ کی کوڑی کلاع حمیری اور ذی مکر کی طرف روانہ
فرمایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جریرؓ ابھی وہیں تھے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

آپؐ نے عمرو بن امیہؓ کو میلہ کلاب کے پاس ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ نیز سائب بن
عروامؓ برادر زبیرؓ کے ہاتھ بھی اسے ایک خط بھیجا۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔

حزوہ بن عمروؓ جذامی کے پاس بھی اسلام کے لیے دعوت نامہ بھیجا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس
کی طرف دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ فروہ معان میں قیصر کی طرف سے گورنر تھا، یہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کا حلیہ ارسال کیا اور مسعود بن سعد کے ہاتھ ایک سفید خچر کا بدریہ پیش
کیا، جو فخذ کے نام سے مشہور ہے۔ نیز ایک "مزب" نام کا گھوڑا ایک گدھا جس کا نام عیفور تھا پیش خدمت
کیا۔ محدثین کے ایک گروہ کی یہی تحقیق ہے۔ عیفور اور عیفور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے صرت فرق اتنا
ہے کہ عیفور عیفور کی تصغیر ہے۔ مزید برآں کچھ پارچہ جات۔ ایک سنہری کڑھی ہوئی قبا بھی ارسال خدمت
کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایا قبول فرمائیے اور حضرت مسعود بن سعد کو بارہ اوقیہ مرحمت فرمایا۔
ان کے علاوہ آپؐ نے عیاش بن ابی ربیعہؓ غزوہ می کو ایک نامہ دے کر قبیلہ حمیر کے سرداران
حارث، مسروح اور نعیم بن عبد کلال کی طرف ارسال فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے چار مؤذن تھے۔ دو مدینہ منورہ میں۔
ایک بلالؓ بن رباحؓ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے حکم پر صبح سے پہلے اذان دی۔ دوسرے نابینا صحابی حضرت عمرو بن ام مکتوم قرشی عامری
تھے۔ تیسرے سجد قباء میں حضرت سعدؓ قرطوب جو حضرت عمارؓ بن یاسر کے غلام تھے۔ چوتھے مکہ میں ابو عذرہؓ
مؤذن مقرر تھے، جن کا اصل نام اوس بن مغیرہؓ بھی تھا۔ ابو محذورہؓ اذان میں رجعت فرمایا کرتے اور
اقامت کو دو دو بار کہتے۔ اور حضرت بلالؓ اذان میں رجعت نہ فرمایا کرتے اور اقامت کے الفاظ

ایک ایک بار پڑھا کرتے۔ چنانچہ اہل مکہ اور امام شافعیؒ نے ابو محمدؒ کی اذان اور حضرت بلاکؒ کی امت اختیار کر لی اور حضرت ابو حنیفہؒ اہل عراق نے حضرت بلاکؒ کی اذان اور ابو محمدؒ کی اقامت اختیار کر لی۔ امام احمدؒ و دیگر اہل ظاہر محدثینؒ و اہل مدینہ نے حضرت بلاکؒ کی اذان و اقامت دونوں اختیار کر لیں۔ اور امام مالکؒ نے دو مقامات پر اعادة تکبیر کی اور الفاظ اقامت کو دو دو بار پڑھنے کی مخالفت کی۔ وہ اُن کی کھرا نہیں کرتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حکام | ایک باذان بن ساسان تھے جو بہرام کے لڑکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ

کی موت کے بعد ان کو تمام اہل یمن کا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ یمن کے پہلے حاکم تھے، جو ہمد اسلام میں متعین کیے گئے اور شاہانِ محم میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ باذان کی وفات کے بعد آپ نے ان کے لڑکے شہر بن باذان کو صنعاء کا حاکم مقرر فرمایا۔ شہر بن باذان کو بعد میں قتل کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سعید بن العاص کو صنعاء بھیجا اور مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو کندہ اور صوف کا حاکم بنا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کوئی نئی فوج روانہ نہ ہوئی۔

بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتد قبائل کے خلاف فوج روانہ فرمائی اور زیاد بن امیہ انصاری کو حضرت موت کا، حضرت ابوموسیٰ اشعری کو زبید، عدن، زمع اور ساحل کا، حضرت معاذ بن جبل کو نجد کا، حضرت ابوسفیان کو بخران کا، نیران کے بیٹے یزید کو تہام کا حاکم مقرر کر دیا۔ علاؤ ازین عتاب بن اسید کو مکہ کا اور موسم حج میں امور اہل اسلام کا ناظم مقرر فرمایا۔ نیز حضرت علیؓ بن ابی طالب کو یمن میں خمس اکٹھا کرنے پر مامور کیا اور محمد قضا پر متعین کر دیا۔ حضرت عمرؓ بن عاص کو عمان اور اس کے گرد و نواح کا حاکم مقرر کیا، صدقات وصول کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا کیونکہ ہر قبیلہ اور ہر خاندان ہی میں سے آدمی مقرر کیا جاسکتا تھا جو ان سے صدقات کی رقوم وصول اور جمع کر سکے۔ اسی باعث صدقات جمع کرنے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ رکھے گئے، حضرت ابوبکرؓ کو شہ میں حج کی اقامت پر مامور فرمایا۔

پھر بعد میں حضرت علیؓ کو روانہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو سورہ براءۃ پڑھ کر سنائیں (احکام حج بتائیں)، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی آیات حضرت ابوبکرؓ کی مدینہ کی غیر حاضری میں نازل ہوئی تھیں۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل عرب اہل خانہ کے سوا اختیار کی بات پر مکمل اعتماد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ علیؓ کو بھیجا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو حضرت ابوبکرؓ کا معاون اور

مسعد بنا کر روانہ فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا کہ تم میرا ہویا ما مور تو حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں! رافضی لوگ: کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو معزول کر کے حضرت علیؓ کو امیر بنا دیا گیا۔ یہ محض احساس فرقہ کی بہتان تراشی اور اختراع ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ ذی الحج یا ذی قعدہ کے مہینہ میں پیش آیا۔ دونوں اقوال میں اختلاف محض نسیان کے سبب سے ہوا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ صحابہؓ | غزوہ بدر میں مقام عریش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو سعد بن معاذ آپ کے پرے ار مقرر ہوئے۔

غزوہ احد میں محمد بن مسلمہ آپ کے نگران تھے۔
غزوہ خندق میں حضرت زبیر بن عوام کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ نیز حضرت عباد بن بشر بھی آپ کے حارس تھے۔

ان کے علاوہ کئی دوسرے صحابہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بننے کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ

یعنی: اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محض رکھے گا۔

آپ نے لوگوں کو یہ حکم سنایا اور تمام پرہ چوکی ہٹا دیا۔

ان حضرات کے اسمائے گرامی جو مجرموں اور دشمنوں بعض صحابہؓ کی دوسری ذمہ داریاں | کو سزائے قصاص دیتے تھے یہ ہیں:

علیؓ بن طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمرو، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت ابن ابی فلح، ضحاکؓ بن سفیان کلابی، حضرت قیسؓ بن سعد عبادۃ انصاری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں شامل تھے۔ یوم حدیبیہ کے موقع پر مغیرہ بن شعبہ آپ کے پس پشت تلوار لیے کھڑے تھے۔

حضرت بلالؓ کو اخراجات خانہ کا انتظام سپرد کر رکھا تھا۔
آپ کے ذاتی امور کے منتظم | معیت کے پاس مہر ہوتی تھی۔ مسواک اور نعلین مبارک حضرت

ابن مسعودؓ کے پاس رہتی تھیں۔ نیز رباح اسودؓ آپ کی لونڈی انیسہؓ، انسؓ بن مالک اور حضرت ابوہریرہؓ اشعری کے ذمہ بھی کچھ انتظامات تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر اور حضرت کعب بن مالک، عبد اللہ بن رواحہ
شعراء تھے، جو اسلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن مالک
کفار کے مقابلہ میں بہت سخت تھے۔ انہیں کفر و شرک پر مار دلاتے تھے۔ آپ کے خطیب ثابت بن
قیس بن شماس تھے۔

حالات سفر میں آنحضرت کے حدی خواں | ان حضرات کے نام یہ ہیں :-
عبد اللہ بن رواحہ، انجشہ، عامر بن کوثر،
ان کے چچا سلمہ بن کوثر۔

یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت خوش آواز حدی
خواں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوش آواز سنی فرمایا:
اے انجشہ ذرا آہستہ آگیتے نہ توڑ دینا،
یعنی کمزور مرد توں کا خیال رکھو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، وفود اور سرایا | آپ کے تمام غزوات و وفود
بعد مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہونے کے بعد صرف دس سال کی مدت میں ہی ہوئیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعداد ستائیس ہے۔ پچیس اور انتیس کی روایت
بھی ملتی ہیں۔ اس سے کم و بیش تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔

نو غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ،
غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ تبوک، غزوہ طائف۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے
غزوہ بنی نضیر، غزوہ فایہ اور خیبر کے قریب، وادی قریٰ کے جہاد میں شرکت فرمائی۔ رہے آپ کے
وفود اور چھوٹے چھوٹے حملے تو وہ ساٹھ کے قریب ہیں۔ لیکن بڑے بڑے غزوات سات ہی ہوئے
غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک اور فتح مکہ انہیں غزوات کے متعلق آیات قرآن مجید
نازل ہوئیں۔

سورہ انفال کی آیات غزوہ بدر کے متعلق، سورہ آل عمران کی آخری آیات غزوہ احد کے متعلق نازل
ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ

اور غزوہ خندق و بنو قریظہ اور خیبر کے متعلق سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات نازل فرمائی گئیں۔ نیز سورہ حشر میں غزوہ بنی نضیر کے متعلق فرمایا گیا۔ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے متعلق سورہ فتح میں آیات اتریں اور ان آیات میں فتح (مکہ) کی خوشخبری دی گئی اور سورہ نصر میں تو صراحتاً فتح کا ذکر فرمادیا۔ نیز غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ خنین میں ملائکہ نے بھی جنگ میں شرکت کی۔ غزوہ خندق میں فرشتوں کا نزول ہوا، جنہیں دیکھ کر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور بری طرح شکست کھا کر بھاگے اور اس غزوہ میں کافروں کے منہ پر فرشتوں نے پتھر مارے۔
آخستہ ذلیل ہو کر نہیں بھاگتا پڑا۔

غزوہ بدر اور خنین میں بڑی شاندار فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ ملائف میں آپ نے منجیق بھی استعمال کیا۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ پر خندق کھود کر دفاع فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تلواریں تھیں۔ آپ کے سلاح جنگ اور سامان ایک کا نام ماثور تھا، جو آپ کو والدین کی طرف سے وراثت ملی تھی۔ دوسری غضب تیری ذوالفقار اور رنغا کو مکسور اور قی کو منصوب پڑھا جلتے گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور کسی وقت بھی الگ نہ کرتے تھے۔ اس تلوار کا دستہ اور دیگر تمام لوازمات چاندی کے تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے پاس قلعی، بتار، خنفت، دسویب، مخذم، قنیب نام کی تلواریں بھی تھیں۔ مومنا الذکر کی نعل سیف چاندی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا حلقہ بھی چاندی کا تھا۔ ذوالفقار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں ملی جسے آپ نے رویا میں ملاحظہ فرمایا تھا۔ جس دن آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی اس تلوار پر تقری اور طلائ کا کام تھا۔

آنحضرت کے سلاح جنگ آپ کا اثاثہ

ذات نبوی کے املاک کی ضروری تفصیلات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات زریں تھیں۔

ایک ذات الفضول جسے آپ نے ابو شحم یہودی کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے عیس صاع بھنے کر رہن رکھا تھا۔ یہ قرض ایک سال کے لیے لیا گیا تھا اور یہ زرہ لہو ہے کی تھی۔ اس کے علاوہ ذات

المشاح، ذات الاحراشی، سعدیہ، فضہ، بتر اور خرق نام کی زریں بھی تھیں۔

نیز آپ کے پاس چھ کمانیں تھیں جن کے نام زوراء، روحاء، صفراء، بیضاء، کنوتم تھے۔

موجود الذکر غزوہ احد میں لڑتے ہوئے چنانچہ فتادہ بن نعلان اور شداد کو مرحمت ہوئی۔

آپ کے پاس تیروں کی ایک تھیلی تھی جس کا نام کافور تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہمیانی تھی اور اس پر تین حلقے سونے کے اور چاندی کے

نامہ کے تھے اس کے ارد گرد بھی چاندی بڑی ہوئی تھی۔ یہ بعض حضرات کی تحقیق ہے، لیکن شیخ الاسلام

ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر میں ہمیانی باندھی

ہو۔

نیز آپ کے پاس زر لوق نام کی ایک ڈھال تھی اور فوق ڈھال بھی تھی۔ ایک ڈھال

آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے پیش کی گئی، اس پر تصویر تھی۔ آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور

اللہ تعالیٰ نے وہ تصویر مٹا دی۔

آپ کے پاس پانچ نیزے تھے۔ ایک کا نام منٹوی اور دوسرے کا نام منٹنی تھا نیز

آپ کے پاس ایک حربہ تھا جس کا نام نبعہ تھا۔ ایک اور بہت بڑا بیضاء نام کا حربہ بھی تھا ایک

چھوٹا ساع کا زکی شکل کا تھا۔ جسے عمرہ کہا جاتا تھا اور حید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے

آگے لے کر اُسے چلتے تھے اور نماز میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا اور نماز کے لیے اُسے سترہ آٹن بنایا جاتا تھا۔ گاہے گاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسے لے کر باہر تشریف لے جایا کرتے۔

آپ کے پاس ایک خود نماز لوہے کی کوپی (جسے مورخ کہتے تھے) اس پر تانبا لگا ہوا تھا۔ ایک اور مسبوغ یا ذوالمبسوغ نام کا خود بھی تھا۔

آپ کے تین جوتے تھے جنہیں آپ جہاد کے موقع پر زیب تن فرمایا کرتے۔ ان میں سے ایک سبز ریشم کا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عروغ بن زبیر کے پاس ایک ریشمی جوتہ تھا جس کے اندر سبز ریشم لگا ہوا تھا اور وہ اسے جہاد میں پہنا کرتے۔ امام احمد کے نزدیک ان روایتوں کی بنا پر جہاد میں ریشم پہننا جائز ہے۔

آپ کے پاس عقاب نام کا ایک سیاہ پرچم تھا۔ سنن ابو داؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھا جس کا رنگ زرد تھا ویسے اکثر اوقات جھنڈے کا رنگ سیاہ ہوتا۔

نیز آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا۔

اور ایک گز یا اس سے قدرے طویل ایک عصا تھا، اُسے لے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اُسے اپنے اونٹ پر لٹکا دیا کرتے۔

آپ کے پاس عرجون نام کا ایک مخمرہ (تکیہ لگانے کے لیے ڈنڈا سا) نیز ایک ممشوق نام کا عصا بھی تھا۔ اور یہی وہ شخص ہے جو خلفائے راشدین کے پاس رہا۔

آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس کا نام ریان تھا۔ اس کا نام مضمیلا بھی مذکور ہے۔ ایک اور پیالہ تھا جس کے ساتھ سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ نیز ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی چار پانی کے نیچے رات کو پیشاب کرنے کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا۔

آپ کے پاس صادر نام کا ایک مشکیزہ تھا۔ آپ کے پاس ایک پتھر کا برتن بھی تھا کہ جس سے آپ وضو فرماتے، نیز ایک کپڑے جوئے کا برتن آپ کے پاس ستھ نام کا ایک بڑا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کا ایک برتن تل کی شیشی پر مشتمل ساتھیوں میں تائینہ اور کنکھی پڑی رہتی کہتے ہیں کہ آپ کی کنکھی ساگو ان کی بنی ہوئی تھی۔ ایک سرمہ دانی تھی کہ جب آپ رات کو سوتے تو ہر آنکھ میں اٹھ کی تین سلاٹیاں ڈالتے (اٹھ سرمہ کی ایک اعلیٰ قسم ہے)

نیز آپ کے تھیلے میں دو قمیچیاں اور مسواک رہتی۔ علاوہ ازیں آپ کے پاس ایک بہت

بڑا پیالہ تھا جس کے چار کٹھ سے تھے اور چار آدمی اُسے اٹھاتے تھے۔ ایک صانع ایک مدیہ پائش کے پیالے میں، اور ایک چادر بھی تھی۔ آپ کی چار پائی کے پائے ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اور سعد بن زرارہ نے مدیہ کے طور پر پیش کیے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کا لبنہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ کل سامان رسالت تھا جو مختلف احادیث میں مروی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی معجم طبرانی میں آپ کے برتنوں کے متعلق معجم میں ایک جامع حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کا دستہ نقرئی تھا اور اس کے ارد گرد چاندی ٹرھی ہوئی تھی یہ ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی۔

آپ کے پاس سدا و نام کی ایک کمان بھی تھی۔ آپ کے پاس ایک ترکش تھا جسے جمع کہا جاتا تھا اور آپ کے پاس ایک زرہ تھی جس پر تانبے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اُسے ذات الفضول کہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بقاء نام کا ایک حربہ و قن نام کی ایک لاٹھی، مومر کی ایک سفید ڈھال، سکب نام کا مٹیالا گھوڑا و اراج نام کی ایک کاٹھی، دلدل نام کا ایک سفید خچر، قصواء نام کی ایک اونٹنی، یقور نام کا ایک حمار، کر و نام کی ایک چٹائی، قمر نام کی ایک بکری صادر نام کا ایک پیالہ اور جامع نام کی ایک چینی تھی۔

علاوہ ازیں آپ کے پاس ایک آئینہ اور ایک ڈنڈا تھا جس کا نام مروت تھا۔

ایک سکب گھوڑا تھا، یہ پہلا گھوڑا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس اعرابی کے پاس یہ گھوڑا تھا

اس سے آپ نے دس اوقیہ میں اسے خریدا تھا۔ یہ گھوڑا سفید پیشانی کھلتے ہوئے بدن کا، سیاہ آنکھیں، اس کا دم بھی سیاہی مائل تھا۔ دوسرا مرتجز نام کا گھوڑا تھا، جو سفید تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی تھی۔

ان کے علاوہ لحیف، لزاز، ظرب، سجدہ اور ورن نام کے گھوڑے بھی تھے، ان کی تعداد سات تھی جس پر سب راویوں کا اتفاق ہے اور امام ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن جاحظ، شافعی المسلک نے ان کے نام ایک ہی شعر میں جمع کر دیے ہیں۔

لخیل سکب لحیف سجدہ ظرب

لزاز مرتجز و سدا لھا اسرار

یہ ان کے صاحبزادے امام غزالی بن عبد الغزیز ابو عمر نے مجھے بتایا۔

ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس ان کے علاوہ پندرہ گھوڑے تھے۔ لیکن اس روایت میں اختلاف ہے۔ آنحضرت کی کاٹھی کے اطراف کھجور کی چھال سے بھرے تھے۔ نیز آپ کا ایک نچر دلدل تھا۔ شاہ مقوقسی نے اسے بدیتہ پیش کیا تھا۔ ایک اور نفعہ نام کا نچر جسے فروہ جذامی نے پیش خدمت کیا تھا، نیز ایک اور سفید نچر جسے حاکم ابلہ نے بھیجا تھا اور ایک دومتہ الجندل کے حاکم کی جانب سے بدیتہ بھیجا گیا تھا۔

ایک قول کے مطابق شاہ نجاشی نے بھی ایک نچر ارسال خدمت کیا تھا جس پر آپ سواری فرماتے۔ ان کے علاوہ ایک عفیر نام کا سفید حمار تھا جسے قبلی حکمران مقوقس نے بھیجا تھا۔ ایک حمار فروہ جذامی نے بھی بھیجا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حمار پیش کیا اور آپ نے سواری فرمائی، آپ کے پاس ایک بہت عمدہ اونٹ تھا جس کا نام قصوی تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ نیز حضیار، جدعاء نام کے اونٹ بھی تھے۔ ان کے کان، ناک تو درست تھے اور کوئی عیب نہ تھا، لیکن یہ یوں ہی اس نام سے مشہور تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کان کٹا ہوا تھا، اس لیے اسے حضیار کہتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جدعاء اور حضیار دو مختلف وجود یا ایک ہی کے دو نام ہیں بعضی اتنی تیز رفتار تھی کہ کسی اونٹنی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ ایک بار ایک اعرابی آیا تو اس کی اونٹنی مقابلہ میں آگے نکل گئی۔ مسلمانوں کو اس بات سے سخت رنج پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کی ہر فانی چیز اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھتی، جب تک مائل بہ زوال نہ ہو لے۔

غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ فہیمت میں سے الجہل کا اونٹ ملا۔ اس کی ناک میں چاندی کی لگام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیبیہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ تاکہ مشرکین اسے دیکھ دیکھ کر جلیں۔ آپ کے پاس پینتالیس جوان اونٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس ایک اور اونٹنی تھی، جسے سعد بن حبادہ نے بنی حقیل کے قبیلہ والوں سے لے کر ارسال خدمت کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک سو بکریاں تھیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں اضافہ ہو۔ چنانچہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ ایک جوان بکری ذبح فرما لیتے۔ نیز آپ کے پاس سات (پھاڑی قسم کی) بکریاں تھیں جنہیں حضرت امّ ایمن چرایا کرتی تھیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس | آپ کے پاس ایک عمامہ تھا، جس کا نام سحاب تھا حضرت

علیؑ نے بھی اُسے باندھا۔ آپ عمامہ کے نیچے ٹوپی بھی رکھا کرتے۔ نیز آپ کی عادت مبارک عمامہ کے بغیر صرف ٹوپی پہننے کی بھی تھی۔ نیز جب آپ عمامہ باندھتے تو اس کے پلو دونوں کاندھوں پر ڈال دیتے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ بن حریث سے روایت ہے۔

فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا۔ آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور اس کے دونوں سرے دونوں کاندھوں پر لٹکا دیے تھے۔ نیز مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سیاہ عمامہ زیب سر تھا۔ لیکن اس روایت میں پلو کو (لٹکانے کا) ذکر نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پلو کو ہمیشہ نہیں لٹکایا کرتے تھے۔ ایک یہ روایت بھی ہے کہ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر جنگ کا لباس تھا اور آپ کے سر پر خود (لٹکانے کی) ٹوپی تھا۔ گویا آپ نے ہر موقع پر حسب موقع لباس زیب تن فرمایا۔

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ (اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روحانی تقذیس عطا فرمائے) پلو لٹکانے کے متعلق ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ نے رب العزت کی زیارت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ملاو اعلیٰ کے فرشتے کس بات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان تھا سب کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔

یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ امام بخاریؒ سے دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، یہ روایت صحیح ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاندھوں پر پلو لٹکالیتے تھے کیا یہ بھی درست ہے؟ انہوں نے فرمایا: صرف جاہل لوگوں کی زبانیں اور دل اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اور میں تو آپ کے سوا اور کسی کے متعلق پلو لٹکانے کی بات ثابت کرنا بھی فضول سمجھتا ہوں۔ نیز آپ نے قمیص بھی پہنی، قمیص آپ کو نہایت ہی پسند تھی اور اس کی آستینیں پہرے کی تک تھیں۔ نیز آپ نے جبہ اور فروج جو کہ قبائ کی طرح ہوتا ہے، زیب تن فرمایا۔ آپ نے قبائ بھی پہنا۔ حالت سفر میں آپ کا جبہ تنگ آستین کا تھا۔ آپ نے تہبہ اور چادر بھی استعمال فرمائی۔ واقعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی چادر کا طول چھ ذراع اور عرض تین ذراع اور ایک بالشت تھا۔ آپ کا تہبہ عمامی سورت کا تھا جس کا طول چار ذراع ایک بالشت اور عرض دو ذراع ایک

باشت تھا۔ آپ نے سُرخ (حلقہ) لباس بھی زیب تن فرمایا۔

حلقہ (لباس) دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حلقہ بالکل ہی سُرخ تھا اُسے غلط فہمی ہوئی بلکہ سُرخ جوڑے سے مراد دو مٹی چادریں تھیں جن پر عام مٹی چادروں کی طرح سُرخ اور سیاہ لکیریں تھیں۔ چونکہ ان میں سُرخ لکیریں ہوتی ہیں اس لیے وہ سُرخ چادروں کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں، کیونکہ بالکل سُرخ لباس تو اسلام میں بڑی شدت سے ممنوع ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کی سُرخ کاٹھیوں سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنکے بدن پر زعفرانی رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر دیکھی آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی چادر ہے جو تم نے اوڑھ رکھی ہے؟ میں نے آپ کی ناراضی محسوس کر لی ہیں واپس گھر آیا، تو تنور گرم ہو رہا تھا میں نے چادر تنور میں ڈال دی۔ پھر دوسرے دن حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، عبداللہ تم نے اُس چادر کا کیا کیا؟ میں نے تمام واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے گھر میں کسی عورت کو کیوں نہ پہنا دیا؟ کیونکہ عورتوں کے لیے اس رنگ کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

صحیح مسلم میں انہی صحابیؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ پر دو مصفر (کسم) میں رنگی ہوئی چادریں دیکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں مت پہنویہ کفار کا لباس ہے اور صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت علیؓ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو کسم کا رنگ دینے سے منع فرمایا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ کسم کے رنگ سے کپڑا سُرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور حدیث کی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہؓ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے ان کے سامان میں چادریں دیکھیں جن پر سُرخ دھاریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سواریوں پر یہ سُرخ نہ دیکھوں! چنانچہ ہم فوراً بیڑی سے اٹھے حتیٰ کہ ہمارے بعض اونٹ بدک گئے اور ہم نے تمام سُرخ کپڑے اتار لیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سُرخ لباس اور سیاہ صرف (اون) رنگ کے لباس کا پہننا بحث طلب امور ہیں۔ اس کی کراہت تو بہت ہی شدید ہے اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے گہرا سُرخ لباس پہنا ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً اس سے محفوظ رکھا۔ البتہ سُرخ جوڑے کے لفظ پر شبہ ہو سکتا ہے۔

بیز آپ نے نشان زدہ سیاہ کپڑا بھی پہنا اور سادہ کپڑا بھی زیب تن فرمایا۔ سیاہ لباس اور سبز ریشم کی آستینوں والا بڑا بادیہ بھی پہنا۔ امام احمد اور ابو داؤد اپنی اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالکؓ

کی روایت نقل کرتے ہیں کہ شاہِ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس کا ایک قیمتی بھینجا آپ نے پہنا، گویا مجھے اب بھی آپ کے دونوں ہاتھ باہر لکے نظر آرہے ہیں۔ اچھی فرماتے ہیں کہ وہ جب بڑا سا لبادہ تھا جس کی آستینیں لمبی تھیں۔ خطابی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جبہ پر کچھ ریشم (سندس) لگا ہو۔ ورنہ عام طور پر جبہ ریشم کا نہیں بنا کرتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ بھی خرید لیا۔
 ظاہر ہے اسے آپ نے پہننے ہی کے لیے خریدا ہوگا۔ ایک روایت میں آپ کا پاجامہ پہننا بھی

مذکور ہے اور صحابہ تو آپ کی اجانت سے پاجامے پہنا ہی کرتے تھے۔ نیز آپ نے موزے پہنے۔ مبارک جو آپ پہنتے تھے اس کا نام "تاسومہ" تھا۔ آپ نے انگشتی بھی پہنی، لیکن اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ میں کہنی یا بائیں ہاتھ میں۔ یہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ نیز آپ نے خود پہنا جس کا نام "خودہ" تھا اور آپ نے زردیہ نام کی زرہ بھی زیب تن فرمائی، اور غزوہ احد میں تو معلوم ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں پہنیں۔

صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے اور آپ نے ایک خسروانی بہترین جبہ نکال کر دکھایا، جس پر ریشم کا کام تھا اور اس کے کناروں پر ریشم لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جبہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، جب وہ انتقال فرم گئیں تو میں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے۔ ہم اسے نہ کر اس کا پانی مرخصیوں کو دیا کرتے تو انہیں صحت ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبز چادریں ہیں۔ ایک سیاہ کبیل، ایک سُرخ سلا ہوا کبیل اور ایک بالوں کا کبیل تھا۔ آپ کی قمیص سودی تھی، اس کی لمبائی بھی کھنٹی تھی۔ اور اس کی آستینیں بھی چھوٹی تھیں۔ البتہ لمبی اور چوڑی آستینوں والی قمیص نہ آپ نے اور نہ صحابہ نے کبھی پہنیں۔ یہ سنت کے خلاف ہیں اور ان کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ یہ متکبرین کا لباس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص اور حریرہ چادر کو بہت پسند فرماتے۔ حریرہ چادر کی ایک قسم ہے، جس میں سُرخ درعلیاں ہوتی ہیں، آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا:

یہ سب سے بہتر کپڑا ہے، یہی پہنا کرو اور اسی سے مُردوں کو کفن دیا کرو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحیح روایت مروی ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کبیل اور سورہ سنت کی ایک چادر نکالی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کپڑوں میں فوت ہوئے۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ پھر اسے پھینک دیا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اس کے

آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس سے منع نہیں کیا۔

یہی ابو داؤد کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں سے منع فرمایا تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے محاکمہ کثرت کے سوا باقی سب لوگوں کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

میں اس روایت کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

نیز آپ کی انگوٹھی کا ٹیکہ اندر کی طرف رہتا تھا۔ امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے اسے منکر قرار دیا۔ باقی طیلسان (سبز چادر جو عجیوں کا لباس ہے) کے متعلق کچھ منقول نہیں کہ آپ نے پہنایا نہیں اور نہ صحابہ سے متعلق کچھ منقول ہے، بلکہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اصفہان کے شتر ہزار یہودیوں کے ساتھ خروج کرے گا جو یہ سبز چادریں پہنے ہوں گے۔ حضرت انسؓ نے ایک جماعت دیکھی جن کے بدن پر سبز چادریں (طیلسان) تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ خیبر کے یہودیوں سے کس قدر مشابہہ ہیں۔ چنانچہ سلف کی ایک جماعت ان کا استعمال مکروہ سمجھتی تھی۔ کیونکہ ابو داؤد اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

جس نے جس قوم کا چلن اختیار کیا وہ اسی میں شمار ہوگا۔

اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو ہمارے سوا کسی دوسری قوم کا چلن اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

باقی حدیث ہجرت میں جو یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ کے پاس سر اور منہ ڈھلپے ہوئے

تشریف لائے تو یہ کام آپ نے حالات و مصالح کے ماتحت کیا تاکہ کفار کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔

یہ عادت نہ تھی بلکہ ایک وقتی ضرورت کی بناء پر کیا گیا۔ نیز حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ اکثر

سر اور منہ ڈھانپ لیا کرتے تو اس کے متعلق اصل بات کا تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے مگر یہ ہو سکتا ہے

کہ گرمی یا کسی دوسری ضرورت کے باعث ایسا کر لیتے ہوں، لیکن یہ اقدام تصنع یعنی تفلیس (عادتاً سر اور

منہ ڈھانکنا) کے ماتحت نہ تھا۔

اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سو قی لباس زیب تن

سوت، اون اور کتان کا لباس فرماتے۔ گاہے گاہے صوف اور کتان کا لباس بھی پہن لیتے۔

شیخ ابواسحاق اصفہانی صحیح سند سے حضرت جابر بن ابوب سے روایت کرتے ہیں انہوں

نے بتایا کہ حضرت صلت بن راشد حضرت محمد بن سیرین کے پاس تشریف لے گئے، ان کے بدن پر صوف (سیاہ) کا جبہ، صوف کا تہبند اور صوف کا عمامہ تھا۔ امام محمد بن سیرین کو سخت گرفت محسوس ہوئی۔ فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ اُن پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی تو یہ لباس پہنا تھا۔ حالانکہ مجھ سے اس شخص نے روایت کی، جسے میں کذب سے متہم نہیں کرتا کہ آپ نے کتان، صوف اور کپاس ہر طرح کا لباس پہنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ قابلِ اطاعت ہے۔ امام ابن سیرین کی مراد یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ لباس مستقل طور پر استعمال کرنا دوسرے ملبوسات سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہی لباس پہنتے ہیں اور دوسرے لباسوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف ایک ہی لباس اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے رسومات اور مخصوص وضع قطع اختراع کر لیتے ہیں جس کا ترک کرنا موجبِ معصیت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی لباس کو لازم کر دینا اور اسی کو درست سمجھنا یہ ہے گناہ اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو مسنون ہے جس کا آپ نے حکم فرمایا، ترغیب دی اور خود اس پر مسلسل گامزن رہے۔ آپ کا طریقہ (سنت) لباس یہ ہے کہ کپاس کا ہو تو صوف یا کتان کا ہو تو کوئی سا اور جو بھی لباس میسر آئے پہن لیا جائے، آپ نے مینی چادریں، سبز چادریں، جبہ، قباء، قمیص، پاجامے، تہبند، چادر (سادہ) موزہ، جوتا ہر چیز استعمال فرمائی۔ نیز آپ نے کبھی عمامہ کا پلو بچھے کی طرف لٹکا دیا اور کبھی نہیں لٹکایا اور گردن کے نیچے تک عمامہ کے بل لپیٹ لیا کرتے اور جب نیا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے اور پھر دعا پڑھا کرتے۔

اللهم انت كسوتى هذا (القميص والرداء والعمامة) امالك خيرة وخير

ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له۔

یعنی: اے اللہ تو نے مجھے یہ (قمیص، چادر یا عمامہ) پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے بنی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے لیے بنی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور جب آپ قمیص پہنتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ اس طرح آپ نے سیاہ بالوں کا کبیل بھی اوڑھا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کا کبیل تھا۔

اور صحیحین (مسلم و بخاری) میں حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت انسؓ سے عرض

کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا لباس زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے فرمایا، جبرہ اور جبرہ یعنی چادر میں سے ایک قسم کی چادر ہے، کیونکہ اس چادر کا زیادہ تر سوت یمن کا ہوتا تھا۔ اور یہ علاقہ قریب بھی تھا، بعض دفعہ شام اور مصر کا بنا ہوا لباس بھی پہن لیتے، جیسے قباطی چادر جو کتان سے بنائی جاتی تھی اور قبطلی لوگ اس کا سوت کاتتے تھے۔

سنن نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کی چادر بنائی تو آپ نے اوڑھ لی۔ جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ نے صوف کی بو محسوس فرمائی۔ چنانچہ آپ نے اُسے اتار دیا، کیونکہ آپ خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہترین لباس بھی دیکھے ہیں۔ سنن نسائی میں حضرت ابورمثہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا، تو آپ پر دو بنر چادریں تھیں۔ بنر چادر میں سرخ جوڑے کی طرح بنر دھاریاں تھیں جو شخص ملتہ الحمر سے مراد گہرا سرخ جوڑا سمجھتا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ یہاں بھی گہرا بنر رنگ کے۔ حالانکہ محدثین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔

آپ کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس طرح کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر رکھا ہے اُسے حرام کرنے اور اُس کے استعمال سے روکنے کو زہد، پرہیزگاری اور تقویٰ کی ضمانت قرار دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ صرف اچھے اچھے لباسوں اور بہترین کھانوں ہی میں منہمک ہیں اور موٹا کپڑا اور گھٹیا کھانا، تکبر اور رعوت کے باعث استعمال نہیں کرتے۔ یہ دونوں گروہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کی عادت تھی کہ وہ بہترین لباس و طعام بالکل ہی گھٹیا زندگی اختیار کر کے کسی طور پر بھی متعین صورت میں شہرت حاصل نہ کرنا چاہتے تھے اور سنن میں حضرت ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس نے شہرت کی خاطر لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ پھر دوزخ میں اسی کے شعلوں میں جلے گا کیونکہ اس نے تکبر اور غرور کیا۔ لہذا اللہ نے اُسے ذلیل کیا، جیسے اس شخص کو سزا دے گا جو ازراہ غرور و تکبر۔ تہ بند یا کپڑے کو لٹکانا ہو چلتا ہے، وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، قیامت تک دھنسا ہی رہے گا اور صحیحین میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تکبر سے ازار گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ نیز سنن میں ان ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بال

تکبر سے کپڑا لبا کر نایا لٹکانا) تہ بند قمیص اور گپڑی سب میں ہوتا ہے جس نے بھی ان میں سے کسی کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا۔ اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے وہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تہ بند کے متعلق فرمایا وہی قمیص کے متعلق بھی فرمایا، اسی طرح معمولی لباس کسی وقت قابلِ مذمت اور کسی وقت قابلِ تعریف ہوتا ہے۔ اگر شہرت کے لیے ہو تو قابلِ مذمت۔ لیکن عاجزی اور مسکنت مقصود ہو تو قابلِ تعریف۔ جیسے کہ دکھاوے اور تکبر کے لیے بڑھیا لباس مذموم ہے۔ لیکن اگر اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو تو قابلِ ستائش ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں اور میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر میں شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! اللہ تعالیٰ جیل ہے اور جمال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ کبر سے مراد حق سے سرکشی اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں بھی ایک مستقل سنت
آں حضرتؐ کی غذا اور ماکولات ہے۔ موجود کو رد نہ کرتے اور جو چیز موجود نہ ہوتی اس کا

تکلف نہ کرتے جو حلال اور پاک کھانا میسر آتا اسے کھا لیتے۔ ہاں اگر عزت نفس مجروح ہوتی تو حلال ہوتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتے۔ آپؐ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لکالا۔ جی چاہا تو کھالیا اور نہ چھوڑ دیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت نہ ہونے کی وجہ سے گوہ نہ کھائی۔ لیکن امت پر حرام نہیں فرمائی، بلکہ آپؐ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی اور آپؐ دیکھتے رہے۔ آپؐ نے حلوی اور شہد تناول فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں آپؐ کو پسند تھیں۔ نیز آپؐ نے اونٹوں، بھٹیروں، مرغیوں، سرخاب، جنگلی گدھے، اور خرگوش کا گوشت تناول فرمایا۔ نیز سمندری جانور کا گوشت (مچھلی) کھایا۔ اس کے علاوہ آپؐ نے بکری کا گوشت بھی استعمال فرمایا، اور تیز اور خشک کھجور بھی تناول فرمائی۔ خالص دودھ، پانی ملا دودھ، ستور اور شہد کو پانی میں ملا کر بھی نوش فرمایا، کھجور کا میٹھا پانی بھی پیا، نیز آپؐ نے خیرہ بھی کھایا، جو دودھ اور آٹے سے بنتا ہے۔ تڑکھور کے ساتھ گڑی کھائی، نیز پیر کھایا، روٹی کے ساتھ خشک کھجور کھائی، سرکہ کے ساتھ بھی روٹی کھائی، شربید بھی کھایا جو روٹی کو گوشت میں جگودینے سے بنتا ہے۔ اہلہ سے بھی

ٹی کھائی۔ اہل چربی کو کہتے ہیں جسنی ہوئی کھجی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھائے۔ پکا ہوا کدو اور آپ بہت ہی محبوب تھا۔ شریکھی میں ملا کر پیس، روٹی تیتوں اور تر کجور کے ساتھ خربوزہ اور خشک کجور صی کے ساتھ بھی تناول فرمائی۔

آپ خوشبو کا بدیر دہنہ فرماتے اور نہ اس بے مجبور کرتے۔ بلکہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جو تر آیا کھالیا۔ اگر کھانے کو نہ ملتا تو صبر کرتے، یہاں تک کہ آپ نے بھوک کی شدت کے باعث پیٹ پر ضرباں دے۔ تین تین ماہ گزر جاتے اور آپ کے گھر میں (کھانا پکانے کے لیے) آگ نہ جلتی۔ سفر میں شراوقات آپ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرماتے اور یہی آپ کا دسترخوان ہوتا۔ آپ تین ٹکیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے کے بعد انہیں صاف کر لیتے۔ یہ کھانا کھانے کا سب سے ترین طریقہ ہے، کیونکہ شکہتر آدمی ایک انگلی سے کھاتا ہے اور حریص اور لالچی آدمی پانچوں ٹکیوں سے کھاتا ہے۔ اور سبھیلی سے منہ میں لقمہ دھکیلتا ہے۔

آپ سہارا لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ تین طرح سے تکیہ لگاتے کبھی ایک طرف سہارا لگا کر بیٹھتے، کبھی پٹھی مار کر اور کبھی ایک ہاتھ سے سہارا لگاتے اور دوسرے سے کھاتے۔

آپ کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کہتے۔ یعنی آخر میں آپ یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ حمد اکثیاً طیباً مبارکاً فیہ غیومکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ کبھی آپ یوں حمد فرماتے:-

الحمد للہ الذی یطعمہ ولا یطعمہ من علینا فہل انا والمعنا وامقانا رعل
بلاء حسن ابلانا الحمد للہ الذی اطعمہ من الطعام و مستقی من الشراب و کسی من
لعری و ہدی من الضلالة و بعرو من العی و فضل علی کثیر متن خلق تفضیلاً الحمد للہ
رب العالمین۔

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، ہم پر
اُس نے احسان کیا کہ ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور اچھی آزمائش میں
ہی ڈالا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ تن ڈھانکنے کو
لباس دیا اور گمراہی میں ہدایت دی۔ دیدہ کو رکھ بسات دی اور اپنی کثیر مخلوق پر شرف
عطا فرمایا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

اور کبھی کبھی یوں پڑھا کرتے: الحمد للہ الذی اطعمہ و مستقی و مسعود، یعنی سب تعریفیں

کے لیے ہیں کہ اس نے کھلایا اور پلایا اور اسے خالص کر دیا۔

اور جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیاں صاف کر لیتے۔ آپ کے ہاں رومال نہ تھے کہ جن سے ہاتھ لہو نہچے جائیں۔ اور نہ یوں عادت مبارک تھی کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ضرور ہی ہاتھ دھوئیں۔ اکثر اوقات بیٹھ کر پیتے بلکہ کھڑے ہو کر پیٹ پر زجر فرمایا۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا، لیکن مجبوری کے باعث اور اس واقعہ کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ آپ زمرم کے چشمہ پر تشریف لائے لوگ پانی پی رہے تھے۔ آپ نے ڈول لیا اور کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اس سلسلہ میں صحیح صورت مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا ناجائز ہے اس موقع پر آپ مجبور تھے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس بحث سے تمام احادیث میں مطابقت ہو جاتی ہے۔

اور آپ جب کچھ پلاتے تو پہلے دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ خواہ بائیں طرف کوئی بزرگ ہی کیوں نہ کھڑا ہوتا۔

ازواجی معاملات اور عورت حیات میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور اسوۂ حسنہ،

حضرت انس سے حدیث صحیح مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور جن راویوں نے تین چیزیں پسند ہیں کی روایت کی ہے انہیں غلط فہمی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نہیں فرمائیں، کیونکہ نماز کی طرف اگر تعمیری کی نسبت کی جائے تو یہ تو دنیا کی چیز نہیں ہے۔ عورتیں اور خوشبو آپ کو محبوب تھیں۔ آپ ایک ہی رات میں تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ میں تین مردوں کے برابر قوت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے

سے آپ کو عورت اس لیے محبوب تھی کہ اس وقت انسانیت، معاشرے اور قوم کا مظلوم ترین طبقہ ہی تھا چنانچہ اسلام دنیا میں پہلا مذہب ہے جس نے حقوق میں اور فرائض میں، تعزیر اور عقوبت میں اور اجرو رحمت میں، ترکہ اور وراثت میں، حریت عقد و نکاح میں، حریت طلاق میں، حریت فکر و رائے میں، حریت انتخاب میں، مرد و زن کے حقوق کے درمیان کوئی تفرقہ روا نہیں رکھا، عورت کی مستقل حیثیت تسلیم کی اور اسے مستقل حقوق دیے (رئیس احمد جعفری)

مگر اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابل اعتماد ہیں، یہ واقعوں کی اختراعات ہیں۔ اس قیم بہترین محدث ہونے کے باوجود اس جگہ ایک نکتہ جو اصول حدیث کا ایک بڑا اہم نکتہ ہے فراموش کر گئے، یعنی کسی حدیث کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ صحاح ستہ میں آئی ہے، یا اس کے راوی غیر مجروح، عدول اور ثقہ ہیں، یا سند میں کسی طرح کا اختلال نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ روایت درایت کے معیار پر بھی پوری اتنی ہو جس نئی کا کردار یہ ہو کہ ۲۵ سال کی عمر میں ۴۰ سال کی خاتون سے شادی کر لے جس کی ایک کے سوا تمام ازواج بیوہ یا مطلقہ ہوں جس نے نذر وفاقہ کی زندگی بسر کی ہو اور ازواج مطہرات سے کہہ دیا ہو کہ اگر اس طرح رہ سکتی ہو تو رہو، ورنہ پوری عزت کے ساتھ حق مہر دے کر میں نصرت کر دیتا ہوں جو رات میں راتی جانیہ پر

میں جتنا کچھ آپ کے لیے مباح کیا تھا، امت کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ ازدواج مطہرات کے حقوق میں پوری مساوات اور عدل ملحوظ رکھتے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے، یہی محبت سر آپ فرمایا کرتے یا اللہ جس کا مجھے اختیار ہے اسکی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں تھی اس پر مجھے ملامت نہ کیجیو۔ غیر اختیاری چیز محبت اور مباشرت تھی اور ان امور میں مساوات لازمی بھی نہیں کیونکہ یہ اختیاری چیزیں نہیں کیا آپ پر مساوات یہ متنازع تھا یا آپ کے اوقات بغیر کسی تقسیم کے تھے، اس میں فقہاء مختلف الراء ہیں۔ اس امت میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا! شادی کرو، کیونکہ اس امت کی زیادہ تعداد عورتوں پر مشتمل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی لیکن پھر رجوع فرمایا۔ ایک ماہ تک ازدواج مطہرات سے ایلا بھی کیا۔ لیکن آپؐ نے ظہار بھی نہیں کیا اور جس نے آپ کے ظہار کا ذکر کیا اس نے بالکل ہی غلط کہا۔ یہاں ظہار بتانے والے کی غلطی کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اس سے بری قرار دیا۔ آپ کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجنے کے لیے بلایا کرتے تھے اور جائز امور میں آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اور جب عائشہؓ پانی پیتیں تو آپ ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا لیتے، جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتیں تو آپ وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کر وہاں منہ لگا لیتے، جہاں سے حضرت عائشہؓ نے کھایا ہوتا اور آپ ان کے زانے سے ٹیک بھی لگا لیتے اور اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہوتیں مگر آپ انکی طرف متوجہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۱) اتنی عبادت کرتا ہو کہ پائے مبارک پر دم آجاتا پھر اور لوگ جب یہ کہیں کہ آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے جیکہ آپ معصوم ہیں اور وہ جواب دیتے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بارے میں اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابل قبول ہیں اس لیے کہ روایت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ (رئیس احمد جعفری)

اے آپ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت تھی اور بلاشبہ محبت اختیاری چیز نہیں، لیکن اس میں بھی ایک اہم رمز ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں حضرت عائشہؓ کی محبت اس لیے زیادہ پیدا کی کہ آپ کا یہ اسوہ بھی تعداد ازدواج پر عمل کرنے والے لوگوں کے سامنے آجائے کہ ایک بیوی سے انتہائی محبت ہونے کے باوجود دوسری بیویوں کے حقوق میں کس طرح کامل مساوات قائم رکھی جاسکتی ہے ورنہ اگر آپ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو امت ایک بہت بڑے اسوہ سے محروم رہ جاتی۔ (رئیس احمد جعفری)

(باقی حاشیہ ص ۱۲۱ پر)

جالتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بہ حالت صوم تقبیل کرتے۔ یہ سب آپ کا اپنی ازواج مطہرات سے حسن اخلاق و لطف و کرم کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیل بھی لیتے انہیں حبشی لڑکوں کا کھیل بھی دکھا دیتے۔ وہ مسجد میں کھیل رہے ہوتے، ام المؤمنین آپ کے کندھوں کی اوٹ سے یہ منظر دیکھتیں۔ دو مرتبہ آپ ان سے دوڑیں آگے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے سے بے لفت کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔

جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ مل آتا وہی ساتھ جاتیں پھر کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جاتا، جمہور کا یہی مسلک ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے تمام ازواج مطہرات کی موجودگی میں بھی کسی ایک کی طرف (ازواج النفات) ہاتھ بڑھا دیا جب آپ نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے۔ جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے آتے، جہاں باری ہوتی اور شب و میں بسر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی ہمیں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے۔ اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا کہ آپ سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، آپ ہر ایک کے پاس بیٹھتے اور آخر کار جس کی باری ہوتی اس کے ہاں تشریف لے جاتے اور رات گزارتے۔ لہذا ازواج مطہرات میں سے آٹھ کی باری مقرر تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کا قول منقول ہے کہ جن کی باری نہ تھی ان کا نام صفیہ بنت حبیبہ ہے حالانکہ یہ حضرت عائشہ کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے بلکہ یہ صاحبہ حضرت سودہ ہیں۔ حضرت سودہ نے سہولت سن کے سبب رضا کا رانہ اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی تھی۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے پاس ان کے اور حضرت سودہ کے حصہ کے دو دو دن گزارتے۔

ایک اور روایت بھی ہے اور اصل واقعہ کا علم خدا ہی کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۲) ۱۔ یہ مصنف کی اتباع ہے، نہ حدیث ہے، نہ اثر۔ (رئیس احمد جعفری)

۲۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میری سے علیحدگی رکھی جائے، لیکن

طلاق نہ دی جائے۔ (رئیس احمد جعفری)

کس بات پر ناراض ہو گئے۔

حضرت صفیہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے رخصتی کرادو تو اپنی باری تمہیں بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھی بات چنانچہ حضرت صفیہؓ کے باری کے دن حضرت عائشہؓ آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہؓ تم کیسے آگئیں؟ واپس جاؤ، یہ تو صفیہؓ کی باری ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور سارا واقعہ عرض کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہؓ سے خوش ہو گئے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنی باری انہیں بخش رکھی تھی۔ یہ باری مخصوص تھی۔ اگر تقسیم اس طرح نہ کی جائے تو پھر باری سات ازواج ہی پر شمار کی جاسکتی ہے حالانکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، بلکہ باری آٹھ بیویوں کی مقرر تھی۔

اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیوی ایسا ہی واقعہ پیش آجائے جس کی دوسرے زیادہ بیویاں ہوں اور ایک بیوی اپنی باری دوسرے کو بخش دے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہ خاوند اس بیوی کے پاس شب موہو بہ اور اصلہ دونوں گزار سکے؟ اگرچہ شروع میں ان دونوں کی راتیں مسلسل نہ آرہی ہوں یا وہ اُسی رات اس کے پاس رہے جس میں بخشش کئے والی کے پاس رہا کرتا تھا؟

امام احمد اور دوسرے حضرات کے اس باب میں مختلف قول ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری اور پہلے ہر حصہ میں ازواجِ مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی دھو کر کے سو جاتے۔ ابو اسحاق بسیمی نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت کیا ہے کہ آپ بعض اوقات پانی کو چھو لے بغیر ہی سو جاتے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک یہ غلط روایت ہے اور ہم نے تہذیب سنن ابوداؤد میں اس روایت پر کافی تبصرہ کیا ہے، اور اس کے اشکالات اور علل کو واضح کر دیا ہے۔ نیز آپ ایک غسل سے ازواجِ مطہرات سے قربت فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی الگ الگ غسل بھی فرمایا۔

اور جب آپ سفر میں ہوتے تو واپسی پر رات کو گھر تشریف نہ لاتے بلکہ اس سے منع فرماتے تھے۔

لہٰذا آپ کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناراضی کی حالت میں بھی آپ ازواج کے مابین عدل کا کس درجہ خیال رکھتے تھے؟ اور اس حالت میں بھی حضرت عائشہؓ کو ان کا دن دینے پر رضامند نہ ہوئے۔

(رئیس احمد جعفری)

یعنی یہ پیش کش مستقل نہ تھی، ایک دفعہ کی نہ تھی۔ (رئیس احمد جعفری)

خواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ | کبھی آپ بستر پر ہوتے، کبھی چڑے کبھی چارپائی پر اور کبھی سیاہ کبل پر آرام فرماتے۔ عباد بن تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جیت لیٹے دیکھا کہ آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا اور آپ کا بستر چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایک بالوں کا کبل تھا، جسے دھڑک کے بچھا دیا جاتا۔ ایک دفعہ چار تہیں کر کے بچھا دیا گیا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا: اسے پہنے کی طرح (دوہرا) کر دو۔ کیونکہ کساح کی رات اس نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ انحضرت آپ بستر پر بھی سوئے اور لحاف بھی اوڑھا اور اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے عائشہؓ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ تیرے اس کے بستر پر آئے ہوں۔

آپ کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور جب آپ سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو پڑھتے: بِسْمِکَ اللّٰهُمَّ اَحْیَا وَاَمْوَاتٌ۔ یعنی: اے اللہ تیرے ہی نام پر میں جیوا اور مرنے والوں۔ نیز آپ دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ان میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر آپ انہیں اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے۔ آپ سر، چہرہ اور سامنے کے حصہ سے ابتداء فرماتے۔ آپ یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔ آپ دائیں پہلو پر سوتے، دایاں ہاتھ دائیں رخسارے کے نیچے رکھتے، پھر دعا فرماتے:-
اَللّٰهُمَّ قِنِّ عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ۔ یعنی: اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچالے جس دن اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واولانا فکرم لا ھافی لہ ولا مؤوی (مسلم) یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا ہمارے لیے کافی ہوا، ہمیں پناہ دی کیونکہ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ پناہ دینے والا ہے۔

نیز لکھا ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللھم رب السموات والارض ورب العرش العظیم، خالق الحب والنوی منزل التوراة والانجیل والقرآن۔ اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلك شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک

شیء اقض عنی الدین واغنی عن الفقر۔

یعنی: اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے رب اور عرش عظیم کے پروردگار، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے قورۃ، اجیل اور قرآن نازل کرنے والے میں ہرگز والی چیز سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو ہی اسے قابو میں رکھنے والا ہے۔ تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اور کچھ نہیں تو ہی باطن ہے، تیرے ماضی کچھ نہیں۔ میرا قرض ادا فرما دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے۔

اور رات کو جب کسی وقت تک کھلتی تو یہ دعا پڑھتے۔

لا الہ الا انت سبحانک اللہما استغفرک لذنبی واسألك رحمتک اللہم زدنی علماً ولا ترغ قلبی بعد اذ هدیتنی وھب من لدنک رحمة انک انت الوھاب۔
یعنی: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور ہدایت کے بعد میرے دل کو کھوٹا نہ کر دینا، مجھے اپنی رحمت سے نواز۔
بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔

اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

الحمد للہ الذی احیانا بعد ہما متا والیہ النشور۔

یعنی: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کے پاس (دوبارہ) جمع ہو کر حاضر ہونا ہے۔

پھر آپ مسواک فرماتے اور بسا اوقات سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات ان فی خلق السموات والارض الخ سے شروع کر کے تلاوت فرماتے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللہم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فیہن ولك الحمد انت قیم السموات والارض ومن فیہن ولك الحمد انت الحق ووعدك ولقارک حق والجنة حق والحق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لك اسلمت ربك آمنت وعلیک توکلت والیک ابنت ربك خاصمت والیک حاکت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما اعلمت انت الہی لا الہ الا انت۔

یعنی: اے اللہ تیری ہی تعریف ہے تو ہی آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے اور تیری ہی تعریف ہے تو ہی آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کا تھلنے والا ہے اور تیری ہی تعریف ہے تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، محمد حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں۔ تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی جھکا، تیری مدد ہی سے جھگڑا، تیری طرف ہی بلایا، پس مجھے بخش دے جو میں نے پہلے گناہ کیے اور بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے علانیہ کیے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

اور آپ رات کو پہلے سو جاتے اور آخر پر بیدار ہو جاتے کبھی کبھی آپ مصالح مسلمین کے لیے ابتداء شب میں جاگنے رہتے۔ آپ کی آنکھیں سوتیں مگر دل بیدار رہتا اور جب آپ سوتے تو جب تک خود نہ جاگ اٹھتے جگایا نہ جاتا اور جب آپ آغاز شب میں کسی جگہ اترتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے اور جب صبح کے قریب قیام فرماتے تو بازو کا سہارا لے کر مبارک ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ امام ترمذی نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

ابو حاتم نے صبح میں لکھا ہے کہ آپ رات کو کسی منزل پر اتارتے تو دائیں پہلو پر آرام فرماتے اور جب صبح سے قبل اترتے تو بازو داؤنچا کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ البتہ امام ترمذی کی روایت درست ہے۔ ابو حاتم نے لکھا ہے کہ قمریس (اکڑوں بیٹھنا) صبح سے قبل ہوتی تھی۔ آپ کی نیند سب سے زیادہ معتدل ہوتی تھی اور یہی سب سے بہترین نیند ہے اور طبباء کا قائل ہے کہ نیند کا بہترین وقت تھائی رات ہے اور دن آٹھ گھنٹوں میں منقسم ہے!

سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | آپ نے گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدے ڈال کر سواری کرتے۔ کبھی خگی پیڑ پر بھی سواری فرمالتے۔ کبھی کبھی اسے دوڑایا بھی کرتے تھے۔ زیادہ تر تنہا سواری کرتے تھے، گاہے گاہے اونٹ کے پیچھے بھی کسی کو سوار کر لیتے، کبھی خود پیچھے بیٹھتے اور دوسرے آدمی کو آگے بٹھالیتے۔ ایک بار تین آدمیوں نے بھی سواری کی۔ مردوں کو بعض اوقات اپنی ازواج مطہرات کو بھی۔

آپ کے مراکب کا برا حصہ اونٹ اور گھوڑے پر مشتمل تھا، رہے خچر تو معروف روایت یہ ہے

کہ آپ کے پاس صوف ایک بچہ تھا، کسی بادشاہ نے بطور ہدیہ نذر کیا تھا۔ ارض عرب میں خجروں کا چلن نہ تھا لیکن جب آپ کو ایک خجریہ پیش کیا گیا تو گھوڑے اور گدھی کے ملاپ کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناہانی ہیں۔

آپ کے پاس ایک سو بکریاں تھیں، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں بکریوں کی تعداد سے بڑھ جائے، جب کوئی بڑھ جاتی تو اس کی جگہ کسی دوسری بکری کو ذبح کر دیتے۔

نیز آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام بھی تھے آپ کے آزاد کردہ غلام لونڈیوں سے زیادہ تھے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ابو امامہ وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو یہ اسے جہنم سے نجات دلانے کا سبب ہوگا۔ اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا زیادہ باعث اجر ہے اور ایک غلام دو لونڈیوں کے برابر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر آزاد کردہ مرد غلام ہیں۔ یہ ان پانچ مقامات میں سے ایک ہے جہاں عورت کو نصف مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مقام عقیقہ کرنے کا ہے کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک عورت کا عقیقہ ایک بکری اور مرد دو بکریوں سے ہوتا ہے اور اس مسلک کی تائید کئی صحیح اور حسن احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا مقام گواہی دینے کے سلسلہ میں ہے، جہاں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار ہوتی ہے۔ چوتھا میراث اور پانچواں ویت میں ہے۔

لے ابن قیم نے یہ بات جس پیرایہ میں بیان فرمائی ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے مابین نصف کا فرق ہے۔

لیکن بات یوں نہیں ہے، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے دونوں میں کامل مساوات ہے۔ قرآن نے اکثر مقامات پر مؤمنین اور مؤمنات کو ایک ساتھ مخاطب کر کے اجر و عقاب ثواب و عتاب اور جنت و جہنم کی بشارت یا وعید دی ہے، بنیادی حقوق میں مرد اور عورت بالکل یکساں ہیں، جس طرح مرد آزاد ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے اسی طرح یہ حق عورت کو بھی ہے جس طرح مرد تجارت لین دین آزادانہ طور پر کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے جس طرح مرد اپنی جائیداد اور مالک کا مستقل مالک ہے اسی طرح عورت بھی ہے جس طرح مرد اپنے مستقل نام سے اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے مستقل نام سے اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے وہ شادی سے پہلے (باقی صفحہ ۱۲۹ پر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت | منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد خریداری میں اضافہ اور فروخت میں کمی واقع ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے بعد

بھی آپ سے صرف چند معاملات میں فروخت منقول ہے اور اکثر یہ فروخت خریدنے والے کے لیے زیادہ سود مند ہوا کرتی تھی، جیسے پیالے اور پالان کی فروخت۔ ایک مدبر غلام یعقوب کی فروخت نیز ایک غلام کی دو غلاموں کے عوض فروخت رہی آپ کی خریداری تو یہ آپ نے کثرت سے فرمائی۔ دوسرے آپ نے ہجرت پر کام کیا بھی ہے اور لیا بھی ہے۔ آپ نے ہجرت پر کام کرنے کے مقابلہ میں ہجرت کے زیادہ کام لیا ہے۔

منقول ہے کہ آپ نے ہجرت سے قبل بکریاں چرانے کے لیے ہجرت پر کام کیا ہے۔ نیز حضرت خدیجہؓ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر بھی اسی نوعیت کا تھا اور جب تجارت مضاربہ کی صورت میں ہو تو مضارب، امین، اجیر وکیل اور شریک (چار حیثیتیں رکھتا ہے)۔

جب مال پر قبضہ ہو تو امین شمار ہوگا۔
جب مال میں تصرف کرے گا تو وکیل ہوگا۔
جب خود بھی کام کرے گا تو اجیر کہلائے گا۔
اور جب اس تجارت، میں نفع ہو گا تو اس میں شریک بھی ہوگا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۸) من بن کر باپ کا، اور شادی کے بعد مسز بن کر شوہر کا ضمیمہ بن کر اپنی انفرادیت سے محروم نہیں ہوتی۔ چوری، زنا اور دوسرے جرائم کی سزا جو مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے۔ اہمال صالحہ کا اجور و لہام مرد کے لیے ہے عورت کے لیے بھی ہے۔

لیکن خلقی کمزوری یا توانائی کی بناء پر مرد اور عورت میں فرق مراتب ضرور ہے، لیکن یہ فرق مراتب بھی ایک طرف نہیں ہے، اگر کسی معاملہ میں مرد کو عورت پر تفوق حاصل ہے تو کسی معاملہ میں عورت مرد پر تفوق رکھتی ہے مثلاً پاکدامن عورت، پر بد چلنی کا انتہام لگانے کی سزا اسٹی کوڑے ہے، لیکن پاکدامن مرد پر بد چلنی کی تہمت پر یہ سزا نہیں ہے۔

رہے وہ پانچ مقامات جن کا علامہ ابن قیم نے حوالہ دیا ہے کہ عورت نصف مرد کے برابر ہے۔ تو ان کی توجہ یہ ہے کہ ایک غلام دو باندیوں کے برابر کارکردگی کی بناء پر مانا گیا ہے۔

(۱) حقیقہ کا یہ فرق اس لیے ہے کہ گویا عورت نے حقیقت سے لگا اور لڑکی برابر ہیں، لیکن لڑکے سے چونکہ خاندان کا نام چلتا ہے لہذا اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ (باقی حاشیہ ص ۱۲۸ پر)

امام حاکم نے اپنی صحیح حاکم میں حضرت ربیع بن بدر سے انہوں نے ابو زہرہ اور انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال تجارت کے سلسلہ میں جرش ریشام کی طرف دو مرتبہ اجرت پر سفر کیا اور بتایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ نیز نہایت میں ہے کہ جرش میں جو شام میں ایک شہر کا نام ہے، میں کہتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ ربیع بن جابر ثقہ راوی نہیں ہے۔ اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی قاطعی اور ازدی نے اسے متروک لکھا ہے۔ حاکم کا خیال یہ ہے کہ ربیع بن بدر دراصل طلحہ بن عبید اللہ کا غلام ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت میں شرکت بھی کی ہے، جب یہ شریک آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: "کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟"

اس نے عرض کیا، آپ میرے شریک تھے اور آپ بہترین شریک تھے۔ آپ نے نہ کبھی دھوکا دیا اور نہ جھگڑا کیا۔ تداری کا صیغہ مداراۃ ہے۔ اس کے معنی ہیں حق بات کا مقابلہ کرنا۔ اگر اس کے آخر سے ہمزہ اڑا دیا جائے تو فقط مداراۃ رہ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے اچھے طریقہ سے مدافعت کرنا۔

نیز آپ نے وکیل بنایا، خود وکالت فرمائی۔ زیادہ تر آپ نے وکیل بنایا، آپ نے بدیہ دیا بدیہ قبول بھی کیا، اس کا بدلہ بھی دیا۔ اسی طرح بخشش فرمائی اور قبول بھی فرمایا۔ سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں ایک لونڈی آئی، سلمہ نے عرض کیا کہ اسے مجھے عنایت فرمائیے چنانچہ آپ نے اسے عطا فرمادی تو اس نے اس کے بدلے میں مکہ میں مجبور مسلمان قیدیوں کو رہا کر لیا۔ رہن اور بغیر رہن ہر طرح قرض بھی لیا، نقد اور ادعا خرید کی۔ نیز اچھے اعمال، جو جنت کی ضمانت ہیں ان پر لوگوں سے اپنے رب کے ہاں ضمانت بھی دی۔ فوت شدہ مسلمانوں کے قرض ادا کرنے کی ضمانت بھی دی، نیز آپ پر جو بھی قرض تھے آپ نے سب ادا کر دیے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکم آپ کے بعد ہر امام اور امیر کے لیے ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ دار

(۱۲۹) (۳) شہادت میں مرد اور عورت کا فرق نزاکت، احساس، جذباتیت اور رقت قلب کی بناء پر ہے۔
(۴) میراث میں لڑکی کو لڑکے سے کم حصہ اس لیے ملتا ہے کہ لڑکا مردیتا ہے اور بیوی کے جملہ مصارف کا کفیل ہوتا ہے لہذا اس کا نوچ لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

(۵) یہی صورت ویت کی جگہ ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

ہوتا ہے اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو ان کا قرض بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر مسلمان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا بیت المال ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیز اسی طرح اگر ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو بیت المال (خزانہ) ہی ان پر خرچ کرنے کا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زمین تھی۔ اُسے آپ نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ نے سفارش کی بھی اور سفارش قبول بھی فرمائی۔ بریدہ نے آپ کی سفارش تراجعت کے سلسلہ میں نہ مانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ناراضی فرمائی نہ عتاب فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، شمع راہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ اسٹی سے زیادہ مواقع پر آپ نے حلف اٹھایا۔ تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حلف اٹھانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَسْتَبِشُّونَكَ أَتَىٰ هُوَ قُلٌّ إِيَّيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ يَعْنِي: اور تجھ سے معلوم کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دے ہاں پروردگار کی قسم یہ سچ ہے۔

اور فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَتَيْنَا السَّاعَةَ قُلٌّ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ ۖ يَعْنِي: اور ان لوگوں نے جو منکر ہیں کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ کہہ دو ہاں پروردگار کی قسم البتہ آئے گی۔ اور فرمایا: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلٌّ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِهِمَا

لے بریرہ کا واقعہ یہ ہے کہ شوہر سے طلاق لے لی، لیکن فرط محبت کے باعث شوہر نے طلاق واپس لینا چاہی، یعنی رجعت کرنا چاہی مگر بریرہ نے تجدید نکاح سے انکار کر دیا، اب شوہر فریاد کناں دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ کو ترس آیا اور بریرہ سے سفارش فرمائی، بریرہ نے کہا:

”یا رسول اللہ! آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟“

آپ نے فرمایا: مشورہ۔“

بریرہ نے کہا، آپ کا مشورہ مجھے منظور نہیں!“

آپ نے اس پر جبر نہیں کیا خاموش ہو گئے، کیونکہ اسلام میں شادی رضامندی طرفین کا لازم ہے اور اگر یہ نہ ہو تو حاکم یا امیر کسی فریق پر جبر نہیں کر سکتا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے ہم اسوہ برس پہلے اسلام نے عورت کو وہ آزادی اور حریت عطا فرمائی تھی جو آج بھی اُسے حاصل نہیں ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یعنی: دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز وہ مرکب دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو کہہ دے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی، تم کو بے شک، اٹھنا ہے، پھر تم کو جتنا نا ہے، جو تم نے کیا اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

قاضی اسماعیل بن اسحاق اکثر ابو بکر محمد بن داود ظاہری سے مباحثہ کیا کرتے تھے اور انہیں فقیہ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن یہ صاحب اور ان کے ایک مخالف مقدمہ لے کر آئے تو ابو بکر سے حلف کے لیے کہا گیا یہ حلف کے لیے تیار ہو گئے۔ قاضی اسماعیل نے فرمایا: کیا اسے ابو بکر تم جیسا شخص بھی حلف لے گا؟ انہوں نے جواب دیا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی کتاب میں تین بار پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے، انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو ابو بکر نے یہ آیات پڑھ دیں۔ قاضی اسماعیل نے ان کی خوب تعریف فرمائی اور اس دن سے انہیں فقیہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلف میں استثناء کر دیتے، کبھی کفارہ ادا فرماتے اور کبھی اسے منجانب سے استثناء کا مطلب حلف کو روکنا ہے۔ کفارہ کا مطلب قسم کھا کر اس کا عوض ادا کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تحلۃ الایمان قرار دیا۔

آپ مذاق بھی فرمایا کرتے، البتہ مذاق میں حق بات ہی کہتے۔ آپ تو یہ بھی کہتے لیکن تو یہ میں بھی حق بات کہتے، مثلاً کسی سمت کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے سے دریافت فرماتے۔ اس کا راستہ اور پانی کیسا ہے؟ اس کے میدان کیسے ہیں؟ وغیرہ۔ آپ مشورہ کرتے اور مشورہ دیتے بھی تھے۔ آپ مریض کی تیمارداری کرتے، جنازہ میں شریک ہوتے، دعوت قبول فرماتے۔ بیوہ، مسکین اور کمزور لوگوں کی ضروریات کے سلسلہ میں ان کے ساتھ رہتے۔ آپ نے شعر سنا، اس پر انعام بخشا، لیکن اس میں جو آپ کی حمد بیان کی گئی وہ بہت ہی کم تھی۔ سچ پر آپ نے انعام دیا۔ آپ کے علاوہ باقی لوگوں کی تعریف اکثر جھوٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلہ میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کشتی بھی لڑی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے جوتے کی مرمت بھی کی، کپڑوں میں پیوند لگایا، ڈول میں ٹانگا لگایا، بکری کا دودھ دوہا، کپڑے سٹے۔ اپنی اور اپنے اہل کی خدمت کی، مسجد کی تعمیر کے موقع پر اینٹیں اٹھائیں۔ کبھی آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے اور کبھی سیر ہو کر تناول فرمایا، آپ مہمان بنے اور میزبان بھی بنے۔ نیز آپ نے سر کے درمیان اور پاؤں کی پشت پر سنگھیاں لگوائیں۔ اور آپ نے گدی اور گردن پر بھی سنگھیاں

لگوائیں، آپ نے علاج کرایا، داغ دیا، لیکن داغ لگوا یا نہیں۔ دم کیا، لیکن آپ کو دم نہیں کیا گیا اور مریض کو مسرت رساں باتوں سے پرہیز کا حکم دیا۔

طب کے اصول یہی تین ہوتے ہیں۔ پرہیز حفظِ صحت اور مضر مادہ سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اپنی کتاب میں یہ تینوں چیزیں جمع کر دیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے مریض کو پانی کے استعمال سے پرہیز بتایا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْمَطَرِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی: اور اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی فصلے حاجت سے واپس آئے، یا تم عورتوں کو مس کرو، تم پانی نہ پاؤ تو پاک صاف مٹی سے تیمم کرو۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض کو بخار کی حالت میں تیمم کی اجازت دی، جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی اجازت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حفظِ صحت کی خاطر فرمایا: فَمَنْ كَانَ مِّنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی: پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان المبارک میں اپنی صحت کے تحفظ کی خاطر انظار کی اجازت دی تاکہ روزہ اور سفر کی تکلیفیں اس پر غالب نہ آجائیں اور اس کی صحت اور قوت پر برا اثر نہ پڑے اور محرم کو استغراغ کے لیے سرمندانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ فرمایا:

فَمَنْ كَانَ مِّنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِمَدِينَةٍ أَوْ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي مَطَرٍ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَمَلَّمْ صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی جو تم میں سے مریض ہو یا سر میں تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا قربانی کا نذریہ دے۔ یہاں مریض کو اجازت بخشی کہ جس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس نے احرام بھی باندھ رکھا ہو تو وہ سرمند اگر گندے مواد اور خراب بخارات سے کچھ نجات حاصل کر لے، جن سے جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کعب بن عجرہ کو تکلیف ہو گئی تھی یا کوئی اور تکلیف (پھوڑے وغیرہ) ہو جائے اور طب کے بھی یہی تین قواعد و اصول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے ایک ایک بات کا ذکر فرمادیا تاکہ اس کے بندوں کو صحت کی حفاظت اور فاسد مادوں سے نجات پانے کے لیے ایک راستہ بلکہ نعمت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نوازش اور رحمت و کرم کرنا چاہتا ہے اور وہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔

آل حضرت کے معاملات و ممولات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سب سے بہتر اور برتر تھے!

جب آپ کسی سے قرض لیتے تو بہت عمدگی سے ادا فرماتے جب آپ کسی آدمی سے قرض لیتے تو ادا کرتے اور یہ دعا دیتے:

بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَسَنُ وَالْأَدَاءُ. یعنی: اللہ تعالیٰ تیرے گھر اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزاء حمد اور ادائیگی ہے۔

آپ نے ایک آدمی سے چالیس صاع قرض لیے۔ بعد میں انصاری خود محتاج ہو گیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ابھی تک ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، اس صحابی نے کچھ عرض کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، ابھی بات کرنا، کیونکہ میں سب سے بہتر ادا کرنے والا ہوں، پھر آپ نے اُسے چالیس پیسے اور چالیس مزید یعنی اسی صاع عطا فرمائے۔ یہ روایت بزاز کی ہے۔

آپ نے ایک اونٹ ادھار خریدا، اس کے بعد وہ بیچنے والا آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اُسے پکڑنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حق دار کو کہنے کا حق حاصل ہے۔

ایک بار ملکی چیز خریدی۔ آپ کے پاس کوئی قیمت نہ تھی، آپ نے اس میں نفع حاصل کیا۔ آپ نے اسے بیچنے کے بعد اس کا نفع بنی مطلب کی بیواؤں پر تقسیم فرما دیا اور فرمایا کہ آئندہ میں اسی وقت کوئی چیز خریدوں گا جب میرے پاس قیمت ہوگی۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت ایک مدت معینہ کی خریداری والی روایت کے خلاف نہیں کیونکہ اس کا مطلب اور ہے اور اس سے کچھ اور مراد ہے۔

ایک بار ایک قرض خواہ نے سختی کے ساتھ قرض کا تقاضا کیا حضرت عمر بن خطابؓ نے اسے

پکڑنا چاہا، آپ نے فرمایا، اے عمرؓ میں اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کی تاکید کرنے اور وہ اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ اُسے صبر کی تلقین کرتے۔

ایک یہودی سے آپ نے مدت مقررہ تک کے وعدہ پر کوئی چیز خریدی وہ وعدہ سے قبل ہی آگیا اور قیمت مانگنے لگا، آپ نے فرمایا کہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، اس نے کہا اے بنی مطلب تم لوگ طال مٹول ہی کیا کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے اُن کو روک دیا۔ اور اس کی درشت باتوں کے مقابلہ میں آپ کا حلم بڑھتا ہی گیا۔ آخر یہودی کہنے لگا میں آپ کی نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا۔ ابک باقی تھی اور وہ یہ کہ وہ نبی ہر جا بلانہ بات کے مقابلہ میں حلیم اور بردبار ہو گا۔ چنانچہ میں نے یہی معلوم کرنا چاہا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

تہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی سنت طیبہ | جب آپ چلتے تو خم کھا کر چلتے اور آپ سب لوگوں سے تیز زیادہ اچھے انداز میں

اور زیادہ سکون سے چلتے۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ گویا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر سورج چمک رہا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کی خاطر لٹی جا رہی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے لیکن آپ کو نہ پاسکتے۔

علیؓ بن طالب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو خم کھا کر چلتے گویا بلندی سے اتر رہے ہیں اور بتایا کہ جب چلتے تو تفلح سے چلتے۔ تفلح بلند زمین کو کہتے ہیں۔ بخلاف اونچی جگہ سے اترنے کے اور یہ رفتار وقار اور ہمت و شجاعت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ رفتار تمام رفتاروں سے زیادہ مناسب جسم کے لیے زیادہ آرام دہ اور تھکا دینے والی چال سے بعید ہوتی ہے۔ کیونکہ چلنے والا یا ڈگ بھر بھر کے چلے گا، گویا کہ ایک لکڑی اٹھا رکھی ہے۔ یہ چال بے ہودہ اور مذموم ہے اور یا پریشانی و اضطراب کی چال چلے گا، جیسے احمق اونٹ چلتا ہے یہ چال بھی مذموم ہے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ کم عقل آدمی ہے، خصوصاً اگر چلتے چلتے دائیں بائیں بھی دیکھتا جائے اور یا پھر آرام سے چلے گا یہی خدا رحمن کے بندوں کی چال ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا: یعنی خدا کے بندے جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔

مقدمین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکبر کیے بغیر سکون اور وقار سے

چلتے ہیں اور اگر نہیں چلتے۔ یہی پرتا چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں اور زمین گویا آپ کے لیے لیٹی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک پیدل چلنے والا پوری کوشش کرتا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ پہنچ سکتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال متکبرانہ اور تکلیف دہ نہ تھی بلکہ از حد معتدل تھی۔ چال کی دس قسمیں ہوتی ہیں۔ تین قسموں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ چوتھی دوڑنا، پانچویں رمل یعنی جو دوڑنے سے قدرے تیز ہوتی ہے اسے خب بھی کہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے وقت تین پکر تیز دوڑ کر یعنی انہب، اسے پورے کیے اور چار میں آہستہ چلے۔ چھٹی قسم کو لسلان کہتے ہیں، یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ جس سے چلنے والا نہ تھکتا ہے اور نہ یہ چال تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حجۃ الوداع میں بعض چلنے والے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں تکلیف کی شکایت پیش کی۔ آپ نے فرمایا ذرا تیز دوڑ سے مدد لو، ساتویں قسم خوزلی کہلاتی ہے۔ یہ (عورتوں کی طرح) جھک جھک کر چلنے کا نام ہے۔ اس میں انکسار نہیں بلکہ زنانہ پن پایا جاتا ہے۔ آٹھویں قسم فقیری ہوتی ہے۔ یہ دوڑ سے قدرے کم ہوتی ہے۔ نوین تہزی ہے۔ اس میں چلنے والا کو دو دو کر چلتا ہے۔ دسویں متکبرانہ چال، یہ متکبرین اور غرور کرنے والوں کی چال ہے۔ اور یہ وہ چال ہے کہ اس کی بناء پر ایک (بہت بڑے متکبر کو) جب اس نے غرور کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا اور تمام چالوں سے زیادہ معتدل چال سکون کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس طرح ہوتے کہ صحابہؓ آپ کے آگے آگے چلتے اور آپ پیچھے رہتے اور فرماتے کہ میری پشت فرشتوں کے چلنے کے لیے (خالی) چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے آگے آگے لے کر چلتے تھے۔ کبھی آپ نعلے پاؤں اور کبھی جوتا پہن کر چل لیتے صحابہؓ تنہا اور مجتمعاً ہر طرح چلتے۔

ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، آپ کی انگشت مبارک کٹ گئی۔ اس سے خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا: هل انت الا اصبع وصیت، یعنی تو ایک انگلی تھی، جو خون آلود ہو گئی۔ اور فی سبیل اللہ لقییت: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تجھے تکلیف پہنچی۔

کمزور صحابہؓ کو نرمی سے چلاتے اور ان کو سواری پر ساتھ بٹھالیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے اس روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔

آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ | آپ زمین چٹائی اور بستر پر (ہر جگہ) بیٹھ جایا کرتے قیلہ تہنت مخزمہ نے بتایا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اگروں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے آپ کو اس طرح عاجزی سے بیٹھے دیکھا تو ڈر کر کانپ گئی۔ جب عدی بن حاتم حاضر ہوا تو آپ اسے گھر لے گئے تو ایک لونڈی آپ کی خدمت میں بچھونا پیش کیا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی بتاتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات آپ چت لیٹ جایا کرتے تھے، گاہے گاہے آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھ دیتے اور لیٹ جاتے۔ کبھی آپ تکیہ سے ٹیک لگا لیتے۔ کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو پر لیٹ لگایا کرتے۔ جب آپ باہر تشریف لے جانے کی ضرورت محسوس فرماتے تو کمزوری کی وجہ سے کسی صحابی کا سہارا لے لیتے۔

قضاے حاجت کا طریقہ | جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: **اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ**، یعنی، اے اللہ میں خبیث اور خباثت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خباثت کا مطلب شیطان مردود کی نجاست اور خباثت ہوتی ہے اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو پڑھتے **خُفِرَ اَنْفُکَ**، یعنی تیری بخشش چاہتا ہوں۔ کبھی آپ پانی سے استنجا فرماتے اور کبھی پتھر (مٹی) سے، کبھی دونوں کو استعمال فرماتے۔ اور جب آپ قضاے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور کبھی آپ کسی چیز سے پردہ فرما لیتے، کبھی کھجور کی ٹہلیوں اور کبھی میدان کے کسی درخت کی اوٹ فرما لیتے۔ اسی طرح جب آپ سخت زمین پر پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کو ایک لکڑی لے کر اس سے کریدتے۔ یہاں تک کہ وہ نرم ہو جاتی، پھر پیشاب فرماتے۔ اور آپ ہمیشہ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین ہی تلاش فرماتے، جو بالکل لپو لپی قسم کی نرم زمین ہوتی اور عام طور پر آپ بیٹھ کر پیشاب فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر لیتے تھے۔ اس کی تصدیق نہ کرنا بلکہ وہ تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو درد کی شکایت تھی۔ یعنی شرعی عذر کے باعث ایسا کیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شفاء چاہنے

کے لیے ایسا کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربوں کے ہاں پیٹھ کے درمیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا علاج ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے یہ کام پیشاب سے بچنے اور دور رہنے کے لیے کیا۔ کیونکہ یہ فعل آپ سے اس وقت صادر ہوا، جبکہ آپ ایک گولے کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے۔ آپ مزید نام کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ اونچی تھی کہ اگر یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا تو لوٹ کر اوپر آتا۔ آپ نے اسے سترہ بنایا۔ اس طرح آپ اس کے اوپر دیوار کے درمیان ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔

امام ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا: اے عمر! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ عبدالکریم بن ابی جعفر سے مرفوع روایت ہے اور یہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ مسند بزاز وغیرہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین زیادتی کی باتیں ہیں کہ آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے یا نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی پیشابی کو صاف کرے یا مسجد کی جگہ پر پھونک مارے۔ ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے۔ بزاز نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں بلکہ سعید بن عبید اللہ کے علاوہ اور کسی راوی نے حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اسے روایت کیا ہے اور انہوں نے کسی قسم کی جرح بھی نہیں کی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ راوی بصری ہے اور مشہور ثقہ راوی ہے۔ جب آپ بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو قرآن پاک کی تلاوت فرمالتے۔ آپ استنجاء پانی یا ڈھیلے سے بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اس سلسلے میں ایسا کوئی فعل نہ کرتے جو وہی لوگوں کی عادت ہے۔ مثلاً ذکر کو کھینچنا، کھانسنہ، کودنا، رسی کو پکڑنا، سیڑھی پر چڑھنا، اسیل کے آخر میں روٹی ٹھونسنا، پانی ڈالنا اور بار بار ادھر اُدھر گھومنا، یہ تمام باتیں صرف وہی لوگوں کی ایجاد ہیں۔

ابو جعفر عقیل کہتے ہیں کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے اور کوئی آدمی سلام کرتا تو آپ جواب نہ دیتے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ اور بزازؓ کی مسند میں مذکور ہے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بعد میں فرمایا: میں نے اس خیال سے جواب دیا کہ تم کہو گے کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آئندہ اگر مجھے اس حالت میں دیکھو، تو سلام مت کرو، کیونکہ میں سلام کا جواب نہ دوں گا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ دوسرے پیش آ یا۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلم کی روایت

زیادہ درست ہے، کیونکہ وہ روایت ضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر سے مروی ہے اور بزاز کی روایت ابو بکر سے جو کہ عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے ایک شخص تھے، انہوں نے نافع سے روایت کی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صاحب ابو بکر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ امام مالک وغیرہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، لیکن ضحاک کی روایت زیادہ افضل ہے اور جب آپ پانی سے استنجا فرماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑتے اور جب آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تو جب تک زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے، تب تک کپڑا اٹھاتے۔

چند اور امور میں آپ کی سنت | جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے، دینے اور لینے کے موقع پر دائیں طرف سے شروع کرنا اچھا سمجھتے تھے۔ آپ کھانا کھانے، پانی پینے اور پاک کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال فرماتے اور دوسری باتوں کے لیے بائیں ہاتھ استعمال فرماتے۔ مثلاً خراب چیزوں کو ہٹانے اور صاف کرنے کے لیے یہی بائیں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔

سر منڈانے میں آپ کی سنت یہ تھی یا تو سارا سر منڈاتے یا سارا رہنے دیتے اور ایسا نہ کرتے کہ کچھ حصہ منڈا دیں اور کچھ حصہ رہنے دیں۔ حلقِ راس (سر منڈانا) آپ سے صرف قربانی کے موقع پر منقول ہے آپ مسواک کو پسند فرماتے، روزے اور افطار ہر حالت میں مسواک کرتے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت وضو کے وقت نماز اور گھوڑی میں تشریف لے جاتے وقت مسواک کرتے۔ آپ اراک کی مسواک کرتے۔ آپ کثرت سے خوشبو لگاتے اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے۔ روایت ہے کہ آپ نورہ بھی استعمال فرماتے۔ ابتدا میں آپ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ بعد میں آپ نے ہانگ نکالنی شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے بالوں کے دو حصے کر دیے۔

اور سیدل کا مطلب پیچھے کی طرف بغیر ہانگ نکلانے کا دینا ہے۔ اس صورت میں دو حصے نہ کرتے۔ آپ حمام میں کبھی نہیں گئے۔ غالباً آپ نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں اور حمام والی روایت صحیح نہیں۔ آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی۔ آپ ہر رات سوتے وقت اس میں سے برآنگھ میں تین سلاٹیاں ڈالتے۔

خضاب کے متعلق صحابہؓ کا اختلاف ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے خضاب نہیں لگایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ خضاب کیا۔ حماد بن سلمہ نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگاتے ہوئے دیکھا۔ حماد کہتے ہیں کہ عبداللہ نے چمنے اور ہرنال کا مرکب۔

بن محمد بن عقیل نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حضرت انسؓ کی موجودگی میں حضاب لگا دیکھا۔ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ آپ کے بال سُرخ ہو گئے۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ (سرخ) حضاب لگا ہے، حالانکہ آپ حضاب نہ لگاتے۔ ابو رثہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ گواہ رہیے، پھر آپ نے فرمایا: نہ تو اس کے لیے باعثِ اذیت ہو نہ وہ تجھے دکھ دے اور فرمایا میں نے بڑھاپے کو سُرخ دیکھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں یہ روایت زیادہ معتبر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نہیں تھے۔ حماد بن سلمہ سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہؓ سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بڑھاپے کے نشانات تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہانگ کے قریب چند بالوں کے سوا بڑھاپے کی سفیدی نہ تھی۔ جب آپ تیل لگاتے تو اس وقت وہ نظر آ جاتے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور ڈاڑھی میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور آپ اکثر سر پر کپڑا رکھا کرتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تیل کا کپڑا ہے۔ آپ کنگھی کرنا پسند کرتے، کبھی آپ خود ہی کنگھی کرتے اور کبھی حضرت عائشہؓ کرتیں۔ آپ کے بال وہ زیادہ تھے نہ کم۔ آپ کے بال کانوں کی لڑتک آ جاتے، جب بڑھ جاتے تو آپ اُن کی چار لٹیں بنا لیتے۔

حضرت ام ہانیؓ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کی چار لٹیں تھیں۔ یہ روایت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو روزانہ فرماتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو ریحان دیا جائے وہ روزہ کرے، کیونکہ خوشبو عشر اور ہلکی ہوتی ہے یہ الفاظ روایت میں ہیں بعض حضرات روایت کرتے ہیں کہ جسے خوشبو پیش کی جائے، وہ اسے روزہ کرے اس کا مطلب پہلی سے مختلف ہے، کیونکہ ریحان لینا زیادہ احسانِ مندی کی بات نہیں۔ اکثر لوگ ریحان ایک دوسرے کو دینے ہی رہتے ہیں۔ بخلاف مشک وغیرہ اور دوسری بیش قیمت خوشبو بات کے کہ انہیں عام طور پر دینے کا راجح نہیں، لیکن عروہ بن ثابت کی روایت جو حضرت ثمامہؓ سے ہے اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو روزانہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ وہ تین باتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ تکیہ، تیل اور دودھ کو آپ روزہ نہیں فرماتے تھے، یہ معلول روایت ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی تعلیلات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی تعلیل مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھا۔ ہاں عبداللہ بن مسلم بن حذیب کی اپنے والد سے اور ان کی ابن عمرؓ سے روایت نیز

ابو عثمان کے مراسیل سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو اسے روزہ کرے، کیونکہ یہ جنت سے نکلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبودار دانی تھی جس سے آپ خوشبو لگا پکارتے اور سب سے زیادہ آپ کو مشک کی خوشبو پسند تھی اور غنیہ خوشبو آپ کو بہت ہی بھلی لگتی، کہتے ہیں کہ یہ حناء کی خوشبو ہوتی ہے۔

موتھیں ترشوانے کا بیان | ابو عمر بن عبد البر نے بتایا کہ حسن بن صالح نے سماک سے اور انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتھیں تراشتے تھے اور لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی موتھیں تراشا کرتے تھے۔ محدثین کی ایک جماعت اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف سمجھتی ہے نزدیکی نے حضرت زید بن ارقمؓ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی موتھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں ترمذی اسے صحیح روایت قرار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتھیں کاٹو اور ڈاڑھی بڑھاؤ۔ اور مجوسیوں کے طریقے اختیار نہ کرو۔ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مذکور ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، ڈاڑھی بڑھاؤ اور موتھیں تراشو۔ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پالیس دن رات نہ گزرنے پائیں کہ تم موتھیں کٹواؤ اور ناخن کٹواؤ۔

اسلاف کے مابین موتھیں کٹوانے اور منڈوانے میں اختلاف رہا ہے کہ کونسا طریقہ بہتر ہے؟ امام مالک موطا میں لکھتے ہیں کہ اتنی موتھیں کاٹی جائیں کہ لب کے کنارے ظاہر ہو جائیں یعنی جلد نظر آجائے۔ ابن عبد الحکیم مالکؓ سے روایت کرتے ہیں کہ موتھیں آغفاء کی بجائیں اور ڈاڑھی لٹکانی جائے اور آغفاء بالکل جلد سے مونڈنے کا نام نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ موتھیں مناسب طریقہ سے بنائے ابن قاسم نے ان سے روایت کیا ہے کہ میرے نزدیک موتھوں کا چڑ سے منڈوا دینا ایک قسم کا مثلہ ہے۔ مالکؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغفاء الشارب کا مطلب آغفاء کرنا ہے اور ام مالکؓ اوپر سے بال لینے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ موتھوں کا بالکل چڑ سے مونڈ دینا بدعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مرتکب کو جسمانی سزا دینی چاہیے اور امام

مالک مزید بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب کوئی دیکھتا تو پھونکنے لگتے، پاؤں چادر میں لپیے کر دیتے اور مونچھوں کو میٹھتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ مونچھوں میں اعفاء (مونڈنا) سنت ہے۔ امام طحاوی بتاتے ہیں کہ ہمیں امام شافعیؒ سے اس کے متعلق کوئی قول نہیں پہنچا اور ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، زفرؒ اور امام محمدؒ کا مسلک سراسر اور مونچھوں کے متعلق یہ ہے کہ مونڈ دینا کتر وادے سے بہتر ہے۔ ابن خوین منداد مالکی، امام شافعیؒ کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان کا مسلک بھی ابو حنیفہؒ کے مطابق تھا۔ ابو عمرؒ کا قول بھی یہی ہے۔ اثر میں نے امام احمدؒ کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے امام احمد کو دیکھا کہ وہ خوب جھوسے مونچھوں کو مونڈوا دیتے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ اس بات کو سنت قرار دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ خوب مونڈ دینا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں مونڈ دو۔ امام حنبلیؒ بتاتے ہیں کہ ابو عبد اللہؒ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انسان کچھ مونچھیں کٹوادے یا بالکل منڈوا دے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل منڈوا دینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر کتر وادیا تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ ابو محمدؒ نے معنی میں لکھا ہے کہ اس بات کا اختیار ہے چاہے تو بالکل منڈوا دے اور چاہے تو صاف کتر وادے۔ طحاویؒ بتاتے ہیں کہ معیرہ بن شعبہؒ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک پر بال رکھ کر اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا اور اس طرح بالکل مونڈنا نہیں ہو سکتا اور حضرت عائشہؓ و حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے دلیل پیش کی ہے جنہوں نے آپؐ کا اعفاء (بالکل مونڈ دینا) نہیں دیکھا۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ دس باتیں فطرت کی ہیں ان میں قص الشارب (مونچھوں کو کترانا) روایت کیا ہے اور وہ روایت جو متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ فطرت کی پانچ باتیں ہیں، ان میں سے مونچھوں کو کترانا بھی ہے اور مٹھونؒ نے اس حدیث سے دلیل پیش کی ہے کہ جس میں مونڈ دینے کا حکم ذکر ہے اور وہ روایت بھی صحیح ہے۔ نیز حضرت عباسؓ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو مونڈ دیتے تھے امام طحاویؒ بتاتے ہیں کہ اس سے اچھی طرح مونڈ دینا مراد ہے اور حقیقتاً یہاں دونوں صورتوں کا احتمال ہے۔ مزید برآں ابو سعیدؒ، ابواسیدؒ، رافع بن خدیجؒ، سہل بن سعدؒ، عبداللہ بن عمرؒ، جابرؒ اور ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سب حضرات مونچھیں منڈوا پا کرتے تھے۔ ابراہیم بن محمد بن حاطبؒ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؒ کو دیکھا کہ وہ اس طرح مونچھیں منڈواتے تھے کہ جیسے بال ہی اکھیڑ دیئے ہوں۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جلد کی سفیدی نظر آتی تھی۔ طحاویؒ بتاتے ہیں کہ تمام حضرات کے خیال میں کترنا سنت ہے۔ ہاں حلق (مونڈ دینا) سر پر قیاس کرنے

ہوئے زیادہ افضل ہے۔ ایسے ہی مونچھوں کا مونڈ دینا افضل ہے۔

گفتگو، خاموشی، ہنسنے اور روتے میں آپ کی سنت طیبہ سے زیادہ فصیح، شیریں بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کو گرامدیتا۔ دشمن بھی آپ کے ان صفات حمیدہ کے معترف تھے جب آپ گفتگو فرماتے تو واضح اور جدا جدا الفاظ بولتے، کلام کو آپ دہراتے، اتنا تیز نہ بولتے کہ سامعین یاد نہ رکھ سکتے اور جملوں میں اتنا سکوت نہ ہوتا کہ وہ گراں گزرتا۔ بلکہ آپ کا انداز کلام ہر لحاظ سے بہتر اور مکمل تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح مسلسل تیز گفتگو نہ فرماتے، بلکہ آپ جدا جدا اور واضح گفتگو کرتے کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا۔ اکثر اوقات آپ ایک بات کو تین تین بار دہراتے تاکہ خوب یاد ہو جائے اور جب آپ سلام کرتے تو تین بار سلام فرماتے، اکثر اوقات آپ خاموش رہتے۔ ضرورت کے بغیر کلام نہ فرماتے۔ آپ کلام کا آفانہ اور انجام جڑوں کے دہانے سے کرتے (یعنی توجہ سے بات فرماتے) آپ جامع کلام فرماتے۔ بات نہ زیادہ طویل ہوتی اور نہ بے معنی حد تک مختصر ہوتی اور ضرورت کے بغیر آپ کلام نہ فرماتے۔ صرف اس معاملہ میں کلام فرماتے جہاں ثواب کی امید ہوتی، جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ آپ لغو کلام اور بے ہودہ گوئی نہ فرماتے اور نہ ہر کلام تھے۔ اور آپ کا ہنسنا اکثر تبسم کی حد تک رہتا بلکہ آپ محض تبسم ہی فرماتے۔ آپ کے ہنسنے کی آخری حد یہ تھی کہ فقط ڈاڑھیں نظر آجائیں۔ کسی ہنسی کی بات پر آپ مسکرا دیتے یعنی کوئی قابل تعجب بات ہو جاتی، جس کا وقوع نادر اور عجیب سمجھتے۔

ہنسی کے کئی اسباب ہیں جن میں سے ایک تو گزر چکا۔ دوسرا خوشی کے باعث ہنسنا یعنی کوئی ایسی بات یا واقعہ جو گدگدی پیدا کر دے۔ تیسرا غصے کے وقت ہنسنا یعنی زہر خندا اور یہ اکثر غصہ میں ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والا انسان، غصہ کا سبب دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مثلاً دشمن میرے قبضہ میں آچکا ہے اور اب میں اس پر قابض اور باختیار ہوں، کبھی غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے ہنستا ہے، تاکہ غصہ سے توجہ ہٹ جائے اور اس کے نتائج ختم ہو جائیں۔

ہنسنے کی طرح آپ کا رونا بھی ایسا ہی تھا کہ اس میں چیخنا چلانا اور آواز نہ تھی جس طرح ہنسنے کے وقت قہقہہ نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح گریہ کے موقع پر انا ضرور ہوتا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور

آنسو بہ جاتے اور سینہ سے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ کبھی قومیت پر رحمت کے باعث رو پڑتے۔ کبھی امت پر نرمی اور خطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کے در سے اور کبھی قرآن مجید سنتے سنتے رو پڑتے۔ یہ آخری یونا محبت و اشتیاق اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف سے ہوتا، جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور نرم دلی کے باعث رو دیے اور فرمایا:

آنکھ رو رہی ہے، دل غم کھاتا ہے۔ البتہ ہم وہی کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اے ابراہیم تمہارے لیے ہمیں غم ضرور ہے۔

نیز جب آپ نے ایک نفیسی کو حالت نزع میں دیکھا تو رو پڑے اور جب حضرت ابن مسعودؓ نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کی اور اس مقام پر پہنچے جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: -
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ حُلٍّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یعنی: پھر کیا حال ہو گا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔

جب عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو بھی آپ رو دیے پھر جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھی تو آپ نماز میں رونے لگے اور کہا: اے (میرے) پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ جب تک میں ان میں ہوں تو ان کو عذاب نہ دے گا اور وہ بخشش چاہتے رہیں گے اور ہم بخشش چاہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی ایک بیٹی کی قبر پر تشریف فرما ہوئے تو رو پڑے اور کبھی آپ رات کی نماز (تہجد) میں روتے تھے۔

رونے کی کئی اقسام ہیں، ایک تو رحم کرتے ہوئے رونا اور نرم دلی سے رونا دوسرا ڈر اور خوف سے رونا، تیسرے محبت اور اشتیاق میں رونا، چوتھے خوشی و انبساط کا رونا۔ پانچواں تکلیف اور ناقابل برداشت مصائب پر رونا، چھٹا غم کا رونا۔ اس موخر اور خوف کے رونے میں فرق یہ ہے کہ غم کا رونا دہ ہوتا ہے جو کسی گم شدہ محبوب چیز یا گزشتہ مصائب پر ہو اور خوف کا رونا آئندہ متوقع خطرات کے سبب سے ہوتا ہے۔ خوشی و انبساط اور غم کے رونے میں یہ فرق ہے کہ خوشی کا رونا ٹھنڈا ہوتا ہے اور دل بھی مسرور ہوتا ہے اور غم کا رونا گرم ہوتا ہے اور دل بھی غمگین ہوتا ہے اس لیے خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم کے موقع پر بولا جاتا ہے آنکھوں کی حرارت۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں گرم کرے۔ ساتواں ضعف

نا توانی کار و نا، آٹھواں منافقت سے رونا۔ اس میں آنکھ روتی ہے اور دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔
ظاہری طور پر تو یہ آدمی بٹا نرم دل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا سنگدل ہوتا ہے۔ لوں مستعار بطور پر
رونا اور مزدوری پر یعنی اجرت پر رونا، جیسے رونے والیاں اجرت لیکر روتی ہیں۔ بقول حضرت عمرؓ بن خطاب
یہ عورتیں آنسوؤں کی تجارت کرتی ہیں! اور مردوں کے دکھ پر روتی ہیں۔ دسواں حمایت کرنے کے لیے رونا کہ
جب لوگوں کو کسی مصیبت میں روتا دیکھے تو یہ بھی رو پڑے۔ اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔
صرف انہیں روتے دیکھا تو یہ بھی رونے لگا اور جس رونے میں محض آنسو ہوں اور آواز نہ لگے وہ بند رونا
ہوتا ہے اور جس رونے میں آواز بھی ہو تو اسے لگائے مدود (آواز مالا رونا) کہتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا
ہے ہے

بکت عینی و حق لها بکھا و ما یغنی البکاء و لا العویل

یعنی امیری آنکھ رو پڑی اور اسے رونے کا حق بھی تو ہے۔ رونے اور چہنچہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔
اور جو محض تکلف کر کے رویا جائے اسے تباہی (مصنوعی رونا) کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک
قابل تعریف اور دوسرا قابل مذمت ہوتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ نرم دلی اور
خوف خدا پیدا کرنے کے لیے رونے کی کوشش قابل تعریف ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رونا
قابل مذمت ہے اور حضرت عمرؓ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ کو بدر کے قیدیوں کے متعلق روتے دیکھا تو دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا تو رو پڑوں گا، ورنہ مصنوعی طور پر رونے کی
حالت ضرور کروں گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو برا نہیں کہا۔ سلف صالحین سے منقول
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روؤ، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔

خطبات نبوی

آل حضرت کا انداز و اسلوب خطابت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر منبر پر اور اونٹ بلکہ اونٹنی پر بھی خطبہ دیا ہے جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا جیسے کہ کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام کو آنے ہی والا ہے اور فرماتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ذرا سے فرق سے دکھاتے اور فرماتے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور بہترین تحفہ (سنت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام بدعت و دینی منیٰ ایجادات ہیں اور نہی ایجاد (بیعت) مگلوں کی ہے۔ آپ جو بھی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے۔ یہ اکثر فقہاء کا یہ کہنا کہ آپ بارش کی دعا کا خطبہ استغفار سے اور عید کا خطبہ تکبیر سے شروع کرتے تو ان کے پاس اس مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں، حالانکہ آپ کی سنت اس سے جدا بات کی مقتضی ہے یعنی تمام خطبات کے آغاز میں الحمد للہ (اللہ کی تعریف) کہنا ثابت ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس مسئلہ کو اختیار کیا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ترجیح دی۔ نیز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے مراہیل عطاء وغیرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لاتے تو چہرہ اور لوگوں کی طرف کر لیتے پھر السلام علیکم فرماتے۔ امام شعبی بتاتے ہیں کہ ابو بکرؓ اور عمرؓ رضی اللہ عنہما ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ استغفار پر خطبہ ختم فرماتے۔ آپ زیادہ تر قرآن مجید سے ہی خطبہ دیتے۔

صحیح مسلم میں ام ہشام بنت عمارؓ سے روایت ہے کہ میں نے ق و القرآن المجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لی تھی کیونکہ آپ ہر جمعہ مبارک کو منبر پر اسے پڑھا کرتے تھے جب آپ لوگوں کو خطاب فرماتے، ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پڑھتے:

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الانفسنا ومن بيد الله

فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده و

رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين السمة من يطع الله ورسوله فقد رشد

یعنی "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اُسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں اپنے آپ کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اُسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گمراہ کرے اُسے ہدایت دے والا کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو قیامت کے قریب ہی جنتی پرچہ شجری دینے اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ ہدایت پاگیا اور جو دونوں کی نافرمانی کرے۔ تو وہ صرف اپنا نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔"

ابو داؤد نے یونس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن شہاب سے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ بتلائے، ہاں انہوں نے اتنا زیادہ بتایا، کہ آپ فرماتے:

"وَمِنْ يَعْصِيهَا فَقَدْ غَوَىٰ" یعنی "جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو گیا۔" ابن شہاب بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرمایا کرتے: جو آلے والا ہے وہ قریب ہے اور جو آ رہا ہے وہ دور نہیں۔ کسی کی جلد بازی پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا وہ لوگوں سے ڈرتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں، ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور لوگ کوئی دوسری بات چاہتے ہیں تو ہو گا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگرچہ لوگ ناپسند کریں، جسے اللہ قریب کرے اُسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور جسے اللہ دور کرے اُسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی آپ کے خطبے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اس کے انعامات و اوصاف کمال و سلام کے اصول کی وضاحت، جنت و دوزخ اور قیامت کے ذکر، اللہ سے ڈرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کے مواقع بیان کرنے پر مشتمل ہوتے تھے اور آپ خطبہ دیتے وقت فرمایا کرتے تھے:

"اے لوگو! میں جس بات کا حکم کروں تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم ہرگز وہ نہ کرو گے۔ ہاں سیدھے ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔"

اور جب خطاب کی ضرورت و مصلحت ہوتی آپ اُسی وقت خطاب فرمایا کرتے اور آپ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور دونوں شہادتین دیتے یعنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور آپ اپنا نام اسم علم کے طور پر ذکر فرماتے۔

نیز آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس خطبہ میں شہادتین (دونوں شہادتیں) مذکورہ نہ ہوں تو وہ خطبہ گویا کہ ایک کٹا ہوا ہاتھ ہے اور آپ جب حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو آپ کو کوئی اضطراب نہ ہوتا اور آج کل کے خطیبوں کا جیسے فیشن ہے مثلاً بڑے بڑے رومال سر پر باندھنا اور پشت اور گردن پر لٹکا لینا آپ ایسا نہ کرتے۔

آپ کے منبر کی تین سیڑھیاں تھیں، جب آپ اس پر تشریف رکھتے اور لوگوں کی طرف چہرہ اٹھ کر بیٹے تو مؤذن آذان کہتا اور آپ آذان سے پہلے کچھ نہ فرماتے اور نہ بعد میں کچھ بات کرتے۔ پھر جب آپ خطبہ پڑھتے تو مؤذن یا کوئی اور آدمی کوئی بات نہ کرتا جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ عصا مبارک لے لیتے اور آپ منبر پر کھڑے کھڑے اس کا سہارا سا لگالیتے۔

ابوداؤد نے ابن شہاب سے اس طرح روایت کیا ہے اور تینوں خلفاء بعد میں اس طرح خطبہ دیتے رہے ہیں اور کبھی آپ کمان پر سہارا لگالیتے، یہ معلوم نہیں کہ آپ نے تلوار پر بھی ٹیک لگائی ہے یا نہیں۔ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ منبر پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے لیتے اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دین تلوار سے قائم کیا گیا۔ یہ واضح قسم کی جہالت ہے اور اس کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ آپ عصا اور کمان پر ٹیک لگاتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دین تو وحی کے ذریعہ قائم ہوا، ہاں تلوار مشرکین اور کمرہ لوگوں کو مٹانے والی ہے اور مدینہ منورہ تو صوف قرآن پاک ہی سے فتح ہو چکا تھا، یہاں تو تلوار کی ضرورت ہی لاحق نہ ہوئی تھی۔ آپ کو جب خطبہ کے دوران میں کام پڑ جاتا تو اسے پورا کر دیتے اور پھر واپس آ کر خطبہ دیتے۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن و حسینؑ سرخ قمیص پہنے تشریف لائے، آپ نے خطبہ بند کر دیا۔ منبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھالیا، پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا کہ۔

إِنَّمَا أَمُوكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی: تمہارے لیے اموال و اولاد آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کو قمیصوں میں لٹکاتے آتے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور خطبہ ختم کیا اور اٹھ اٹھایا اور سلیک غطفانی حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے سلیک اٹھ، دو رکعت نماز پڑھ۔ اور مختصر طور پر ادا کر۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا: اور آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور انہیں مختصر رکھے کبھی آپ مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور کبھی سب ضرورت طویل کر دیتے اور آپ کا ہنگامی خطبہ مرتب خطبہ سے زیادہ طویل ہوتا اور آپ عیدوں کے موقع پر عورتوں کو علیحدہ خطاب فرماتے اور انہیں صدقہ کی ترغیب دیتے۔

العَبَادِ كَاتُ

آنحضرت کا طریق طہارت

وضو، مسح، تیمم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے اور کبھی کبھی کئی کئی نماز میں ایک ہی وضو | نماز میں ایک ہی وضو میں پڑھ لیتے، کبھی آپ ایک حد پانی سے وضو فرماتے۔ مد کا وزن دمشق کے چار اوقیہ سے لے کر دو تین اوقیہ تک ہوتا ہے۔ وضو میں آپ پانی اچھی طرح استعمال فرماتے۔ لیکن پھر بھی امت کو پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کی تلقین فرماتے آپ نے فرمایا: کہ میری امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو وضو میں اسراف کریں گے۔ نیز فرمایا کہ وضو کے وقت بھی ایک شیطان ہوتا ہے جس کو ولہان کہتے ہیں، اس لیے وضو کے وقت دوسروں سے بچو۔

ایک مرتبہ حضرت سعدؓ کے پاس سے گزرے وہ وضو کر رہے تھے۔

آپ نے فرمایا: پانی میں اسراف نہ کرنا۔

انہوں نے عرض کیا: کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں اگرچہ تم کسی جتنے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ ہوں۔

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک بار، دو دو بار اور تین تین بار ہر وضو کو دھویا

بعض روایات میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو میں کسی وضو کو دو بار اور کسی کو تین بار دھویا۔ کبھی آپ

ایک ہی چلو سے کئی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اور کبھی دو یا تین چلوؤں سے بھی ایسا فرما لیتے۔

کبھی کئی کرتے اور ناک میں پانی لینے کا کام ایک ہی چلو سے کرتے، آدے سے چلو سے کئی کرتے، باقی آدے

لے تقریباً ایک سیر وزن۔

سے ناک میں پانی ڈالتے، باقی دو یا تین چلوؤں کی صورت میں الگ الگ یہ کام کرتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک چلو سے آپ نے یہ دونوں کام کیے۔ یہ حدیث عبداللہ بن زید کی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں مضمضہ (کلی کرنا) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) کے مابین فعل وارد نہیں ہے، لیکن طلحہ بن معمر نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے جو روایت کی اس سے فعل ثابت ہے لیکن آخری راوی کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔

آں حضرت کا طریقہ مسح | آپ ناک میں سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور جھٹکتے بائیں ہاتھ سے، مسح پورے سر کا کرتے، کبھی آگے پیچھے ہاتھ لگالتے، مسح کے ساتھ ساتھ کاند کا بھی اندر باہر مسح کر لیتے، اس کے لیے الگ سے پانی نہ لیتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ لعھاویث عثمان سے ثابت ہے کہ آپ سر کا مسح ایک مرتبہ کرتے جب صرف پیشانی کا مسح کرتے تو عمامہ پر ہاتھ پھیر کر اس کی تکیل کر لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سر کا مسح کرتے، کبھی عمامہ پر مسح کر لیتے، کبھی پیشانی اور عمامہ پر کر لیتے لیکن صرف پیشانی پر مسح کر لینا ثابت نہیں۔

اگر موزے نہ پہنے ہوتے، یا پاتا بٹے استعمال میں نہ ہوتے تو پورے پاؤں کا مسح کرتے، لیکن اگر پہنے ہوتے تو صرف موزوں پر مسح کر لیتے، گردن کا مسح آپ سے ثابت نہیں۔ وضو کے وقت آپ فرماتے۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمداً عبداً ورسولہ
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المستطہرین
سنن نسائی میں مروی ہے کہ وضو کے بعد آپ فرمایا کرتے:

مبھانک و بحمدک اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
وضو کے بعد آپ ڈاڑھی کا خلال کرتے، لیکن کبھی کبھی ہمیشہ نہیں۔ لیکن اس بارے میں آئمہ محدث مختلف الرائے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ احمد اور ابوزرعرہ کے نزدیک تحلیل لہجہ (ڈاڑھی میں انگلیوں سے خلال کرنا) از روئے حدیث ثابت نہیں۔ اس طرح آپ انگلیوں میں بھی خلال کرتے، لیکن پابندی سے نہیں، کبھی اور ٹخنے سے اوپر پانی ڈالنا ثابت نہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کا خشک کرنا بھی مختلف فیہ ہے۔ کبھی خود وضو کر لیتے، کبھی کوئی دوسرا پانی ڈال دیتا، جیسا کہ صحیحین میں مغیرہ کی روایت

ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر میں آپ کو وضو کرایا، باقی رہا وضو کے وقت انگشتی کو ادھر ادھر گھمانا تو یہ حدیث ضعیف ہے، اسے مقرر نے اپنے والد سے وفایت کیا ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ جیسا کہ دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔

مسح سفر اور جھڑ میں یکساں جائز ہے | سفر اور جھڑ ہر حالت میں آپ نے مسح کیا ہے اور وفات تک یہ سلسلہ جاری رکھا، مسح کی مدت مقیم کے لیے، ایک شب و روز مسافر کے لیے، تین شب و روز مقرر فرمائی ہے، جو صحیح اور حسن احادیث سے ثابت ہے، آپ چرنی موزوں پر بھی مسح کرتے، جرابوں (ادنی، سوتی پر بھی، اور جوتوں پر بھی، اگر موزے نہ پہنے ہوتے پاؤں دھو لیتے، پہنے ہوتے تو مسح کر لیتے، مسح کرنے کے لیے موزے کبھی نہیں پہنے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔

تیمم آپ کس طرح کرتے تھے؟ | آپ کا دستور تھا کہ دو ایک مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے اور پیچلیوں کا تیمم کر لیتے، یہی روایت صحیح ہے۔ دو مرتبہ ہاتھ مارنا یا کہنیوں تک تیمم کرنا ثابت نہیں ہے۔ امام احمد کا ارشاد ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تیمم کہنیوں تک کرنا چاہیے، وہ یہ اضافہ اپنی طرف سے کرتا ہے تیمم ہر اس زمین پر کر لیتے جس پر نماز جائز ہے، خواہ وہ مٹی ہو یا ریت یا لونا۔ آپ فرماتے:

”میری امت کا آدمی جہاں کہیں نماز کا وقت پائے تو اس کے پاس اس کی مسجد اور سامان طہارت موجود ہے!“

وضو کی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں | ہر نماز کے لیے جدا گانہ تیمم نہ فرماتے نہ آپ نے کبھی اس کا حکم دیا، بلکہ تیمم کو بالکل وضو کا قائم مقام فرمایا ہے اور یہی بات قرین صواب بھی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔

نماز اور ارکان و آداب نماز

تکبیر، قرأت، سکتہ، رکوع، قیام، سجدہ، تشہد

سنت اور بدعت | اس سے پہلے کچھ نہ کہتے تھے جتنی کہ زبان سے نیت بھی نہ کرتے، نہ یہ فرماتے کہ میں چار رکعت نماز کی نیت کعبہ کی طرف رخ کر کے امام یا مقتدی بن کر کرتا ہوں۔ نہ ادا اور قضا کا لفظ استعمال فرماتے، نہ وقت کا نام لیتے، یہ ساری باتیں بدعت ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ بھی مروی نہیں ہے۔ نہ احادیث صحیحہ سے نہ ضعیف حدیثوں سے، نہ مسند سے، نہ مرسل سے، نہ کسی صحابی سے۔ تابعین میں سے بھی کسی نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا ہے، نہ ائمہ اربعہ نے۔ بعض مورخین نے امام شافعی کے قول سے دھوکا کھایا ہے کہ نماز روزہ کی طرح نہیں ہے۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک ذکر نہ کرے۔ ذکر سے مراد نمازی کا زبان سے نیت کرنا ہے۔ حالانکہ امام شافعی کا مقصد ذکر سے صرف تکبیر ہے۔ بھلا امام شافعی ایک ایسے فعل کو کس طرح لازمی قرار دے سکتے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے خلفاء و صحاب نے کسی ایک نماز میں بھی نہ رکھا ہو، اگر ہمیں ایک حرف بھی ان سے مل جاتا تو ہم تسلیم خم کر دیتے کیونکہ نبی کی سنت اور صحابہ کے عمل سے زیادہ کوئی چیز بھی بہتر اور برتر نہیں ہے۔

تکبیر کے لیے آپ دونوں ہاتھ قبلہ رخ ہو کر کاندھوں یا کالوں تک اس طرح اٹھالیا کرتے تھے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوتیں۔

نماز کا آغاز کبھی آپ اس دعا سے کرتے:

اللہم باعد بیتی وبتی خطایا یا ما بعدت بین المشرق و المغرب۔

یعنی: اے اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دے جتنی مشرق

و مغرب کے درمیان ہے۔

کبھی فرماتے: اللہم اغسلنی من خطایائی بالماء والثلج والبرد۔ اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقص الثوب لا بیض من الدنس۔

”یعنی اے اللہ میری لغزشوں سے مجھے پانی، اوسلے اور ٹھنڈ سے دھو ڈال۔ اے اللہ مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہوجاتا ہے۔“

کبھی فرماتے: وجہلت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین۔ ان صلاتی ونسکی وینحیی ومسانی للہ رب العلمین۔ لا شریک لہ و ربی الخ امیت وانا اول المسلمین۔

یعنی میں صرف اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور بلاشبہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بیشک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرمانبردار ہوں۔

کبھی دس مرتبہ التائب فرماتے پھر دس مرتبہ تسبیح کرتے پھر دس مرتبہ حمد کرتے پھر دس مرتبہ تیلیل کرتے، پھر دس مرتبہ استغفار کرتے، پھر دس مرتبہ فرماتے اللہم اغفر لی وھد فی درزقنی۔ یعنی اے اللہ میری مغفرت کر مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے رزق دے۔

اس کے بعد دس مرتبہ فرماتے۔ اللہم اعوذ بک من ضیق مقام یوم القیامۃ۔ یعنی اے اللہ قیامت کے دن میں ضیق مقام سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ان الفاظ سے کرتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جددک ولا الہ غیرک۔

یعنی: اے اللہ تو ہر پاکی اور حمد کا سزاوار ہے، تیرا نام اور نچا، تیرا مرتبہ بڑا، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پرستش کی جائے۔“

اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اسی دعا کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے، تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں

م احمد کا قتل ہے کہ میں حضرت عمر کے مسلک کا پابند ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا آغاز دوسرے کوزہ روایات کے مطابق کرے تو وہ بھی درست ہے۔ مذکورہ دعا کے بعد حضرت عمرؓ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی دوسرے کبھی چپکے سے۔ لیکن زیادہ تر زور سے مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دن رات کی پانچوں اذوں میں زور سے نہ پڑھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات خلفاء راشدین، مہمور صحابہ اور اہل مدینہ سے پوشیدہ نہ رہتی۔

تلاوت فاتحہ کے بعد آپ آمین کہتے۔ اگر فاتحہ باواز بلند پڑھتے تو آمین بھی آواز سے کہتے۔ اور اگر فاتحہ آہستہ سے پڑھتے تو آمین بھی چپکے سے کہتے۔ آپ کی قرأت اس طرح ہوتی کہ ہر آیت وقت کرتے اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھتے۔

پہلی رکعت میں دو سکتے فرماتے تھے۔ ایک سکتہ پہلی تکبیر شرکی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی | کے بعد، دوسرا سورہ فاتحہ ختم کر کے پھر کوئی سیرت شروع کر دیتے، جو کبھی طویل ہوتی، کبھی مختصر۔ لیکن نماز میں زیادہ تر ایسی سورتیں پڑھتے جو نہ طویل ہوتیں مختصر البتہ سفر اور معذوری کی حالت میں چھوٹی سورتیں پڑھتے۔ آپ نماز فجر میں ستر سے سو تک تیں پڑھتے۔ یہی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن اکثر سورہ سجدہ، تنزیل اور رھل اتی پڑھتے۔ یہ آخری دونوں سورتیں یعنی سورہ سجدہ اور رھل اتی ایک ایک رکعت میں پوری پوری پڑھتے۔ آج کل کے بعض لوگوں کی طرح کچھ حصہ نہ پڑھتے اور نہ دو رکعتوں میں پوری سورہ پڑھتے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ اکثر جاہلوں کا خیال ہے کہ یوم جمعہ کی فضیلت سورہ سجدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جہل عظیم ہے۔ اسی وجہ سے بعض آئمہ اسے مکروہ سمجھتے تھے کہ سورہ سجدہ اس نماز میں اس خیال کے ماتحت پڑھی جائے۔

رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے ان سورتوں کو پڑھتے تھے کہ ان میں مبدء و معاد، خلق آدم، دخول جنت و بہنم کا ذکر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جمعوں مثلاً عید اور جمعہ کے دن تذکیرات کے لیے ان سورتوں کا پڑھنا ہر طرح مناسب تھا۔ کبھی کبھی ایسے موقعوں پر آپ سورہ ق، اقتریت، مہیج اور غامشید بھی پڑھتے تھے۔

نہ اخاف کے ہاں آمین بالجہر یعنی زور سے کہنا افضل نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے تو نماز ہو جاتی ہے درمیں احمدی

نہار، عصر، مغرب اور عشا کی نمازیں | ظہر کی نماز میں آپ کبھی کبھی طویل قرأت کرتے، ابو سعید کہتے ہیں کہ نماز ظہر کی اقامت سن کر اس اٹھائیں اگر کوئی چاہتا تو یہ آسانی یقین تک جا کر وہاں قضاے حاجت سے فارغ ہو کر گھر آتا، وضو کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پالیتا، کبھی آپ ظہر کی نماز میں یہ قدر اتم تنزیل "یا یحبیب ورسد ربک الاعلیٰ" یا واللیل اذا یغشی" یا و اسماء ذات البروج" یا و اسماء والطارق" کے قرأت کرتے۔ البتہ عصر کی نماز بہ قدر ظہر کے نصف ہوتی، اگر اسے طویل دیتے تو، ورنہ پھر ظہر کی مختصر نماز کے برابر ہوتی۔

مغرب میں آج کل کے لوگوں کے برخلاف کبھی سورۃ اعراف جیسی طویل سورۃ پڑھتے کبھی سورۃ طور کبھی سورۃ مرسلات، بلکہ معوذتین تک۔ عشاء میں "تین و زینون" پڑھتے، ایک مرتبہ جب معاذ بھی شریک تھے والشمس و غھاٹا پڑھتی عام طور پر یہ "رسم ربک الاعلیٰ" اور واللیل اذا یغشی" پڑھا کرتے۔

اس سلسلہ میں ایک مرتبہ آپ معاذ پر خفا ہوئے، انہوں نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر قبیلہ بنی نضیر بن عوف میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور سورۃ بقرہ (جیسی طویل ترین) سورۃ شروع کر دی، آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا: افنان امت یا معاذ! یعنی آئے معاذ کیا تو فتنہ گر ہے؟

جمہور کی نماز میں آپ سورۃ حمید و منافقین پوری پڑھتے، علاوہ انہیں سورۃ بقرہ و فاشیہ بھی۔ عیدین میں بھی سورۃ ق اور اقتربت پوری کی پوری پڑھتے۔ کبھی سورۃ بقرہ و فاشیہ۔ یہ تھا آپ کا وہ معمول جس پر دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک عامل رہے۔ خلفائے راشدین بھی آپ کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر

ؓ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرور کائنات کو اس بات کا کتنا خیال رہتا تھا کہ دین کے معاملات میں لوگوں کو زحمت سے بچا سکیں، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی سموت کا خیال رکھے، کیونکہ ان مقتدیوں میں مرعیوں و بوڑھوں، کمزور، حاجت مند سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
رئیس احمد جعفری،

فجر میں سورہ بقرہ اور حضرت عمرؓ سورہ یوسف اور نحل اور ہود اور بنی اسرائیل میں (طویل) سورۃیں عام طور پر پڑھا کرتے۔ اگر نماز فجر کی تطویل آپ نے منسوخ کر دی ہوتی تو خلفائے راشدین سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی اور اگر وہ بھی جاتی تو دوسرے صحابہ فوراً ٹوکتے اور بتا دیتے۔

باقی رہی وہ حدیث جو مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ق پڑھا کرتے تھے اور بعد میں چھوٹی سورۃیں پڑھنے لگے تھے تو یہاں بعد سے مراد بعد فجر ہے۔ یعنی آپ فجر کی نماز کو طویل پڑھتے تھے اور بعد کی نمازیں مختصر۔

سورت معین کر کے نماز میں نہ پڑھنی چاہیے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے سوا دوسری تمام نمازوں میں سورت معین کے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب کی روایت درج کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ:-

”فرض نمازوں میں چھوٹی بڑی سورتوں میں سے کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس میں نے آپ سے کبھی نہ کبھی نہ سنی ہو!“

آپ کا معمول یہ تھا کہ جو سورت پڑھتے پوری پڑھتے، کبھی کوئی سورت دو رکعتوں میں پوری کرتے، کبھی کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے، لیکن یہ نہ ہوتا کسی سورت کے سچ سے یا آخر سے قرات کریں۔

ایک رکعت میں دو سورۃیں بھی آپ پڑھ لیتے تھے لیکن نفل نمازوں میں، فرض میں نہیں۔ پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوتی تھی | بڑی ہوا کرتی تھی۔ قرات ختم کرنے بعد ذرا دم لیتے، پھر تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔

رکوع اس طرح کرتے کہ دونوں ہاتھوں کے پنجے گھٹنوں پر اس طرح رکھتے جیسے انہیں پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے جدا رکھتے، پشت مبارک بالکل سیدھی رہتی، سر مبارک نہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہوتا نہ جھکا ہوا، بلکہ پشت کی سیدھ میں رہتا۔

آپ رکوع میں:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، یعنی تم میرا پروردگار پاک ہے اور با عظمت ہے۔ پڑھتے۔ کبھی اتنا اضافہ اور کر دیتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ یعنی: اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی پر حمد و ثنا کرتے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔
 آپ کا رکوع اتنا دراز ہوتا کہ آدمی یا سانی دس مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہ سکے یہی کیفیت سجدہ کی بھی ہوتی۔

اہل سنن نے حضرت انسؓ کی روایت درج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے آپ کی نماز سے اتنی ملتی جلتی نماز نہیں پڑھی جتنی اس نوجوان کی (مراد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں)۔
 راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے رکوع و سجدہ کا اندازہ کیا، تو اندازہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک دس تسبیحوں کے برابر ہے،!
 بعد ازاں آپ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے ہوئے سر اٹھاتے، اور رفع یدین کرتے، قبل بعد از رکوع رفع یدین کی روایت کم و بیش تیس صحابہ نے کی ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اس کے خلاف آپ سے کچھ ثابت نہیں ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک آپ کا یہی معمول رہا۔

رکوع سے فراغت کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور فراغت اَللّٰهُمَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اور کبھی ارشاد فرماتے اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، یعنی رَبَّنَا اَوْ رَبَّنَا لَكَ کے درمیان واؤ کا استعمل نہ کرتے، پہلی صورت صحیح نہیں ہے، دوسری صحیح ہے، آپ کا یہ رکن (قیام) بھی بہ قدر رکوع و سجدہ دراز ہوتا، قیام کے دوران میں آپ یہ دعا پڑھتے، جو آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔
 مَعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ مَلِ السَّمَاوَاتِ وَمَلِ الْأَرْضِ وَمَلِ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلْنَاكَ عَبْدًا، اللَّهُمَّ لَا مَالِيَ لَكَ اَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُكَ الْجِدَّةُ مِنْكَ الْجِدَّةُ۔

اے حضرات اہل حدیث اور بعض دوسرے ائمہ کرام کا مسلک یہی ہے کہ احادیث کے ان رفع یدین یعنی رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان تک لے جانا اگرچہ جائز ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اختلاف استحباب میں ہے، واقعہ میں نہیں۔ ابن قیم اور دوسرے اکابر کا خیال ہے کہ آپ زندگی بھر اس پر عامل رہے، لیکن ائمہ احناف کے نزدیک یہ دعویٰ ثابت نہیں۔ (رئیس احمد جفری)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی حمد سن لی، جو اس نے بیان کی، اے خدا، تو سزاؤ حمد ہے، آسمانوں کے برابر، زمین کے برابر اور اس چیز کے برابر جو ارض و سما کی پہنائی کے بعد بھی تو پسند فرمائے۔ تیرے ہی لیے۔ تعریف و ثنا ہے جو بندہ کر سکے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ جیسے تو دینا چاہے اس کا کوئی مانع نہیں اور جسے تو کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کوئی صاحب ثروت اپنی ثروت کے غمٹ تیرے عذاب سے بچ سکتا ہے۔

اس کے بعد آپ رفع یدین کیے بغیر سجدے سیدھے جاتے، بعض حفاظ حدیث کا خیال ہے کہ اس موقع پر بھی آپ رفع یدین کرتے تھے، مثلاً محمد بن حزم یہی کہتے ہیں، لیکن یہ ان کا وہم ہے، امر واقعہ یہ نہیں ہے۔

سجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں | سجدے کے وقت پہلے آپ گھٹنے زمین پر رکھتے پھر ہاتھ، اس کے بعد ماتھا اور ناک۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، وائل بن حجر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں پہلے آپ گھٹنے ٹیکتے، پھر ہاتھ رکھتے اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

سجدے کی حالت میں آپ کا دستور یہ تھا کہ ماتھا اور ناک بھی طرح زمین سے ٹکا دیتے، ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، پنجے کندھوں اور کانوں کی سیدھ میں جوتے۔

صحیح مسلم میں حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:

”جب سجدے میں جاؤ تو ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ لو، اور کہنیاں اٹھا لو،“

آپ کا سجدہ معتدل تھا، پیٹھ سیدھی رہتی، دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، ہتھیلیوں اور انگلیوں کو پھیلا دیتے۔ انگلیاں نہ باہم پیوست ہوتیں نہ جدا جدا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ رکوع میں جب جلتے تو یہ پڑھتے:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، یعنی میرا رب پاک ہے اور برتر ہے۔

نیز آپ یہ بھی پڑھتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ یعنی اے ہمارے رب تو پاک ہے،

تو ہر گد کا سزاوار ہے، میری مغفرت فرما۔

نیز آپ فرماتے :

اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك وبجنانك من عقوبتك ، واعوذ بك منك
لا اجعئ ثناء علیك انت كما اثنیت علی نفسك ۔

یعنی : اے اللہ بلاشبہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے تیری رضا کا واسطہ دے کر
اور پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عذاب سے ، تیرے عقوب کا واسطہ دے کر ، تیری حمد کا شمار
کرنا میرے بس سے باہر ہے ، بے شک تو ویسا ہی بھلیا اپنے بارے میں تو نے فرمایا ہے ۔
نیز آپ فرماتے :

اللهم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرانی ، فی امری و ما انت اعلم بہ منی ، اللهم
اغفر لی جدی ، و ہذلی و خطائی و حمدی و عمل ذالک عندی ۔ اللهم اغفر لی ما قدّم
و ما اخرت ، و ما اسررت و ما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت ۔

یعنی : اے میرے پروردگار میری خطا کاری اور جہالت سے درگزر فرما ، میری زیادتی معاف کر
میرا وہ گناہ بھی بخش دے ، جس کا میرے مقابلہ میں تجھے زیادہ علم ہے ۔ اے میرے پروردگار میری سعی و
کوشش ، میری سہمی دل لگی ، میری لغزش اور میرا ارادہ ، ہر برائی جو میرے اندر ہے اسے بخش دے
اے میرے پروردگار میرے مقدم اور مؤخر گناہ بخش دے ، وہ گناہ بھی جو میں نے علانیہ کیا اور چھپا
کیا ، تو ہی میرا معبود ہے ، تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں ، اے

دعائے سجدہ کے بارے میں آپ کا ارشاد تھا کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر مانگا کرو ۔

قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال | اس باب میں اختلاف ہے کہ قیام اور سجود میں فضیلت
کسے حاصل ہے ؟

ایک جماعت کا خیال ہے کہ قیام کو متعدد وجوہ سے افضلیت حاصل ہے ۔

۱۔ اس لیے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ افضل الاذکار ہے اور یہ رکن بھی افضل الارکان ہے ۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”قوموا للہ قانتین“

۳۔ ارشاد نبوی ہے ”افضل الصلوة کا طول القنوت“ ۔

ایک دوسری جماعت ہے جو سجودے کو قیام سے افضل مانتی ہے ۔

۱۔ اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

”جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کی خطائیں

گھٹا دیتا ہے۔

۲۔ ربیعہ بن کعب و سلمیٰ نے بخت میں آپ کی مرافقت و مصاحبت کی استعداد کی، تو آپ نے فرمایا:-

”خوب سجدے کرو!“

۳۔ آں حضرت پر جو پہلی سورت نازل ہوئی، وہ سورہ اقرآن ہے، اس کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے:-
و اسجد واقترب، یعنی: سجدہ کیجیے اور خدا کا قرب حاصل کیجیے۔

۴۔ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے سامنے سر فگندہ ہو کر حاضر ہوتا ہے اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں اس طرح وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔

۵۔ سجدہ راز عبودیت ہے اور عبودیت نام ہے تذلل کا اور خضوع کا۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ رات میں طویل قیام افضل ہے، اور دن میں کثرت رکوع و سجود افضل ہے۔

تہجد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ | جب آپ کا قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجود بھی طویل ہوتے اور تہجد ہو یا فرض۔

تکبیر کرتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھتے، پھر بایاں پاؤں بچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، رانوں پر ہاتھ یوں رکھتے کہ کہنیاں رانوں پر ٹکی رہیں، پنجے گھٹنوں پر ہوتے۔ سجدے سے فارغ ہو کر جب تہجد کے لیے بیٹھتے تو دو انگلیاں مٹھی میں لے لیتے اور دائرہ سا بنا کر انگشت شہادت اٹھا کر اسے حرکت دیتے اور دعا مانگتے۔ وائل بن حجر نے اس طرح روایت کیا ہے، آپ قعدہ اتنی دیر کرتے جتنی دیر سجدہ میں لگتی۔

ابو حاتم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ آپ اس موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے:-

اللہم اغفر لی ورحمتی واجبونی واهدنی واسر زقتی، یعنی، اے میرے پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، میری مدد فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور رزق عطا فرما۔

آپ تہجد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟ | پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو جیسا کہ وائل اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قدموں اور گھٹنوں پر اس طرح اٹھتے

کہ بوجھ رانوں پر رہتا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھتے۔

جب آپ کھڑے ہوتے تو فوراً قرأت شروع کر دیتے اور اختتام صلوٰۃ کے وقت جس طرح درسا سکوت فرماتے اس موقع پر ایسا نہ کرتے، جب التحیات کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے، پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اسے خم کرتے اور حرکت دیتے، چھنگلی اور اس کے بعد کی انگلی مٹھی میں ہوتی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے دائرہ بنا لیتے۔ صرف انگشت شہادت باہر رہتی اس پر نظر جمی رہتی، اسے آہستہ آہستہ جنبش دیتے اور دعا کرتے، بایاں ہاتھ اور اس کی انگلیاں بدستور اپنی جگہ پر رہتیں، نشست بالکل ایسی ہی ہوتی جیسی سجدہ کے بعد ہونا کوئی۔

بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب دوسری رکعت میں آپ جلوس کرتے تو بایاں پاؤں پچھاتے اور داہنا کھڑا کرتے، لیکن جب آخری رکعت میں جلوس کرتے تو داہنا پاؤں پہلے کی طرح کھڑا کرتے اور بایاں پاؤں اس کے نیچے سے نکال لیتے اور حجم کو زمیں پر رکھ کر بیٹھ جاتے، پھر تشهد پڑھتے۔

التحیات لله والصلوة والطیبات السلام علیک ایہا البنی ورحمة الله وبرکاتہ
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین۔ اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمداً
عبدہ ورسولہ۔

یعنی: ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے نبی سلام ہو آپ پر اور اللہ کی
برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں آپ پر، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے، اور رسول
ہیں!!

پہلے تشهد میں، کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر یا اپنی آل پر درود
بھیجا ہو، نہ عذاب قبر، عذاب دوزخ، فتنہ حیات و ممات اور فتنہ مسیح و جال سے پناہ مانگی۔ البتہ
تشہد اخیر میں ان باتوں کا فرمانا، حدیث صحیح سے ثابت ہے۔

نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام!

نماز کے دوران میں کون سے کام کیے جاسکتے ہیں؟

نماز میں دعا مانگنے کے سات مقامات | وہ مقامات جہاں آپ نماز میں دعا مانگتے سات تھے:

- ۱۔ ابتداء نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد
- ۲۔ وتر میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے اور صبح کی نماز میں رکوع سے قبل بصورت قنوت عارضہ کے بشرطیکہ یہ دوست ہو کیونکہ روایت عمل نظر ہے۔
- ۳۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پڑھتے:-
 سمح الله لمن حمدك اللهم ربنا لك الحمد مل السموات ومل الارض ومل
 ما شئت من شئ بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب
 والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ۔
- یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اس نے سن لی۔ اے اللہ! اے ہمارے پروردگار تو
 سزاوار حمد ہے۔ آسمانوں و زمین کی پہنائی کے مطابق اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے اس
 کی پہنائی کے مطابق۔ اے اللہ مجھے برت، ٹھنڈا اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔
 اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک فرما جیسے سفید کپڑے کو میل سے
 صاف کیا جاتا ہے۔

- ۴۔ رکوع میں آپ پڑھا کرتے: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔
 یعنی: اے اللہ پاک ہے۔ ہمارے پروردگار تو سزاوار حمد ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔

۵۔ سجدہ میں آپ دعا فرماتے، اور اس موقع پر آپ اکثر دعا کیا کرتے۔

۶۔ دو سجدوں کے درمیان ۔

۷۔ تشهد کے بعد اور سلام سے پہلے ۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت فضالہ بن عبید کی روایت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز آپ نے سجدہ میں دعائے مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ رہی وہ دعا جو نماز کے بعد سلام پھیر کر قبلہ رخ یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ ثابت نہیں۔ اور نہ صحیح یا حسن سند سے روایت ہے۔ نیز فجر اور عصر کی نماز کے بعد اس کی تخصیص نہ آپ نے خود کی اور نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یہ تخصیص کی ہے اور نہ امت کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ جس نے بھی اسے جائز سمجھا سنت نہیں بلکہ محض استحسان سمجھا۔

نماز کے متعلق (دیگر) عام ادعیہ کا آپ نے اہتمام بھی کیا ہے اور نماز کی دوسری عام دعائیں | حکم بھی فرمایا ہے۔ ان کا تعلق نمازی کے احوال سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے جب تک وہ نماز میں رہتا ہے وہ اسی سے سرگوشی کر رہا ہے اور جب سلام پھیر دیتا ہے تو یہ سرگوشی منقطع ہو جاتی ہے اور اس کا قرب و حضور سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرب و سرگوشی کی حالت میں اور اس کی طرف توجہ کی صورت میں دعا کیسے ترک کر سکتا ہے؟ نیز جب وہ سلام پھیرتا ہے تو پھر دست سوال (پھیلا) دیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس حالت کا عکس نمازی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہاں ایک (لطیف نکتہ) بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہو اور اللہ کا ذکر کرے (لا الہ الا اللہ) تحلیل کرے تسبیح پڑھے، حمد کرے اور نماز کے بعد شروع اذکار سے اس کی بزرگی بیان کرے تو پھر نمازی کو چاہیے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور (پھر) جو چاہے دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دوسری عبادت کے بعد ہی دعائے مانگے، نہ کہ فقط نماز کے بعد، کیونکہ جب اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی اور اس کی شایان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس کام کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی جیسا کہ حضرت فضالہ بن عبید کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے۔ امام ترمذی نے اس حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھرتے اور (کہتے)، سلام پھیرنے کا طریقہ | السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح بائیں طرف بھی کرتے۔

سے پندرہ صحابہؓ نے روایت کیا ہے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں :- عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، سہل بن سعد ساعدی، وائل بن حجر، ابو موسیٰ اشعری، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، عبداللہ بن عمر، جابر بن سمرہ، براد بن عازب، ابولہاک اشعری، حسن بن علی، اوس بن اوس، ابو ریشہ، عدی بن عمیر رضی اللہ عنہم۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سامنے کے رخ پر ایک تسلیم سے سلام پھرتے۔ لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اس بحث میں زیادہ صحیح روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تسلیم سے سلام پھیرتے تھے، یعنی السلام علیکم فرماتے۔ آپ کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ ہم جاگ جاتے یہ روایت معلول ہے۔ گو سنن میں ہے مگر یہ رات کی نماز (تہجد) کے بارے میں ہے جن لوگوں نے دو تسلیمات ذکر کیے ہیں انہوں نے فرض و نفل میں جو مشاہدہ کیا اسے روایت کر دیا۔ دوسرے حضرت عائشہ کی روایت محض ایک سلام پر منحصر نہیں۔ بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک سلام کرتے اور اس سے ہمیں جگا دیتے۔ دوسری تسلیم کا ذکر نہیں کیا بلکہ خاموش رہیں۔ اور ان کا سکوت اس راوی کی روایت پر مقدم نہیں ہو سکتا کہ جس نے روایت کو یاد کیا، ضبط کیا۔ ان رواۃ کی تعداد بھی کثیر ہے اور ان کے روایات بھی زیادہ درست ہیں۔ ان کے اکثر روایات صحیح اور باقی حسن ہیں۔

ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام مروی ہے حضرت انسؓ سے یہی روایت ہے، لیکن ان کی روایت معلول ہے اور محدثین اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد کے روایات کا ذکر کیا ہے کہ آپ نماز میں ایک ہی سلام کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہم ہے اور غلط ہے بلکہ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے اس کے بعد ابن مبارک کے طریق پر حضرت مصعب بن ثابت سے اور انہوں نے اسماعیل بن محمد بن سعد سے اور انہوں نے عمار بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ میں اب بھی آپ کے چہرے کا حصہ دیکھ رہا ہوں۔ (اس پر) امام زہریؒ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں اسے نہیں پایا۔

اسماعیل بن محمد نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ کی تمام احادیث آپ سن چکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا نصف سن لیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو وہ کہنے لگے اسے

اس نصف میں سے سمجھ لیجیے جو آپ نے نہیں سنی ہیں :-

رہی حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کہ آپ ایک ہی تسلیم سے سلام پھرتے، تو اسے تنہا زبیر بن محمد نے ہشام بن عروہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ پھر عمرو بن ابی سلمہ وغیرہ نے روایت کیا۔ زبیر بن محمد تمام محدثین کے نزدیک ضعیف اور کثیر الخطا ہیں، ان کی روایت سے حجت نہیں لائی جاتی۔ یحییٰ بن معین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عمرو بن ابی سلمہ اور زبیر کی روایت ضعیف ہیں، جو حجت نہیں ہو سکتیں۔ نیز بتایا ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت صرف ایوب سختیانی کی سند سے مروی ہے حالانکہ ان کے خیال میں ایوب نے حضرت انسؓ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ نیز کہا ہے کہ حضرت حسنؓ سے مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی تسلیم سے سلام پھیرا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک تسلیم کے قائلین کے پاس عمل اہل مدینہ کے سوا کوئی حجت نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عمل انہیں اکابر سے متواتر طور پر پہنچا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیونکہ یہ مخفی نہیں کہ یہ فعل ہر روز کئی مرتبہ صادر ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود تمام فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور درست طریقہ ان ہی کا ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سن اہل شہر کے عمل سے رو نہیں ہو سکتیں اور نہ ہٹائی جاسکتی ہیں۔ چاہے (اہل شہر) کوئی سے بھی ہوں۔ نیز حکام نے مدینہ وغیرہ میں نماز کے اندر چند جدید امور چلا دیے تھے، جن پر عمل جاری رہا اور ان کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اور اہل مدینہ کا جو عمل خلفائے راشدین کے عہد میں تھا (وہی قابل حجت ہے) لیکن وہ عمل جو خلفائے راشدین کے بعد یا زمانہ صحابہؓ کے ختم ہو جانے کے بعد کا ہے تو اس میں اور اہل مدینہ کے علاوہ دوسروں کے عمل میں کچھ فرق نہیں اور لوگوں کو سنت پر عمل کا حکم دیا جاتا ہے نہ کہ اس عمل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد کا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں دعا مانگتے؛

آن حضرت کی نمازیں دعا

اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من

فتنة المسيح النجالی واعوذ بک من فتنة الحیاء المہات اللہم انی اعوذ بک من

الماتم والمفر

یعنی: اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و جال سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مرگ و حیات کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور آپ نمازیں پڑھا کرتے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی حاری وبارک لی فیما رزقتنی۔

یعنی: اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس میں برکت دے۔

نیز پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسئالک الثبات فی الامر والعزيمة علی المرشد و اسئالک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسئالک قلبا سلیمًا ولسانًا صادقًا و اسئالک عن خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم۔

یعنی: اے اللہ میں امور میں ثابت قدمی، نیکی پر غم کی استدعا کرتا ہوں اور تیری نعمت کا شکر کرنے، تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں اور تجھ سے قلب سلیم، زبان صادق چاہتا ہوں اور تجھ سے ہر اس بھلائی کی درخواست کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے اور جو تو جانتا ہے اس سے تیری بخشش چاہتا ہوں۔

اور سجدہ میں آپ پڑھا کرتے: رب اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها۔

یعنی: اے میرے پروردگار مجھے پرہیزگاری عطا فرما اور پاک کر دے تو ہی بہتر ہے جو پاک کرے۔ تو ہی کارساز اور آقا ہے۔

نیز رکوع، سجدہ، تعدہ اور اعتدال رکوع میں جو دعائیں پڑھتے ان کا کچھ ذکر ہو چکا ہے۔

دعائیں اپنے لیے یا جماعت کے لیے؟ | نمازیں آپ کی جس قدر منقول ادعیہ ہیں وہ مفرد صیغہ سے مذکور ہیں جیسے رب اغفر لی

واحدنی واھدنی۔

”یعنی: اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے۔“

اسی طرح تمام منقول ادعیہ کا معاملہ ہے، نماز کے افتتاح پر جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح (مفرد صیغہ سے ہے) اللہم اغسلنی من خطایای بالتیم والماء البارد اللہم باعد بینی وبين خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔

امام احمد رحمۃ اللہ اور محدثین نے حضرت ثوبانؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ کوئی شخص اپنی جماعت کی اس طرح امامت نہ کرے کہ دعائیں اپنی ہی تخصیص کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خیانت کی۔

ابن عمرؓ نے اپنی صحیح سے سند میں روایت کیا اور یہ حدیث اللہم باعد بینی وبين خطایای لکھ کر فرمایا کہ یہ روایت اس روایت کا رد کرتی ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی امامت اس طرح نہ کرے کہ دعائیں اپنی تخصیص کرے اگر اس نے ایسا کیا تو خیانت کی اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سے سنا کہ وہ اس حدیث کے متعلق فرمایا کرتے۔ میرے نزدیک یہ حدیث اس دعا کے متعلق ہے کہ جب امام اپنے اور مقتدیوں کے لیے (اجتماعی) صورت میں دعا کر رہا ہو۔ جیسے دعائے قنوت وغیرہ۔

نماز کے دوران میں دوسروں کے آرام اور ضرورت کا خیال رکھا جاسکتا ہے اور جب

علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو سر جھکا لیتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور تشہد میں آپؐ کی نگاہ اٹکی کے اشارہ سے آگے نہ بڑھتی۔ اور یہ مضمون گزر چکا ہے (کہ جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نعمت، خوشی اور روح نماز میں گر رکھی تھی اور فرمایا کرتے تھے ۴ ہلال ہمیں نماز سے شاد کام کر۔ اور فرمایا کرتے: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اس کے باوجود نماز کی یہ کیفیات آپؐ کو مقتدیوں کے احوال سے غافل نہ ہونے دیتیں، اگرچہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا۔ آپ نماز شروع کرتے تو طویل کر دیتے پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کر دیتے کہ کہیں ماں پر بار نہ گزرے۔ آپؐ نے ایک سوار بچہ (فرج کا) پیش رو تھا۔ پھر آپؐ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور جس قبیلہ سے وہ سوار آ رہا تھا۔ اس کی طرف التفات بھی کرنے لگے۔ چنانچہ سوار کے احوال سے بے خبر نہ رہے۔ اس طرح آپؐ فرض نماز ادا کر رہے تھے اور آپؐ نے اپنی لواسی امامت بنت ابی العاص بن ربیع کو کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جب آپؐ رکوع و سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے۔ نیز آپ نماز میں ہونے اور حسن و حسن

نے تو وہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ طویل سجدہ کرتے اس خیال سے کہ وہ پشت پر گرنے پڑیں۔ آپ نماز میں مشغول ہوتے حضرت عائشہؓ اپنے کام سے آتیں اور مسجد کا دروازہ نہ ہوتا تو آپ اس طرف تشریف لے جاتے اور دروازہ کھول دیتے۔ پھر نماز میں لوٹ آتے نیز آپ کو سلام عرض کرتا، آپ اشارے سے اس کا جواب دیتے، حالانکہ آپ نماز میں ہوتے۔ حضرت جابرؓ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا جب میں میں حاضر ہوا تو آپ نماز میں تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے اشارہ (سے جواب دیا) میں کو امام مسلمؒ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر لیتے تھے۔ اسے امام احمدؒ نے نقل فرمایا۔ حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا۔ آپ نے اشارہ سے جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، یہ روایت سنن اور مسند میں مذکور ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے (راوی نے بتایا کہ آپ کے پاس انصار حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نماز میں مشغول تھے۔ میں نے حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کس طرح جواب دیتے دیکھا۔ جب لوگ حالت نماز میں ایسا سلام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ فرماتے "اور اس پر جعفر بن عمرؓ نے ہاتھ کھولا اور اندر کا حصہ نیچا کر دیا اور پشت ذرا اونچی کر دی۔ یہ سنن اور مسند میں منقول ہے۔

امام ترمذیؒ نے اس کو صحیح بتایا اور الفاظ یہ ہیں "وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے" اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا: جب میں حبشہ سے واپس آیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا۔ اس روایت کو بیہقی نے نقل کیا ہے۔ یہی وہ روایت جو ابو غطفان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا کہ جس سے مطلب سمجھا جاسکتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ یہ روایت باطل ہے اور دارقطنیؒ نے اس کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ابن ابی داؤد کے نزدیک ابو غطفان ایک مجہول آدمی ہے اور صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نماز میں اشارہ کر لیا کرتے تھے، اس کو حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ

وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دینار آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہؓ آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوئی چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ انہیں ہاتھ سے اشارہ فرما دیتے۔ وہ اپنی مانگیں سکیڑ لیتیں اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر پھیلا دیتیں۔ کبھی آپ منبر پر نماز پڑھتے، اسی پر رکوع فرما لیتے اور جب سجدہ کا موقع آتا تو اترتے۔ اور زمین پر سجدہ کر لیتے۔ پھر اس پر چڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ دیوار کے رخ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چوپایہ آیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ آپ اُسے ہٹانے لگے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ دیوار سے لگا دیا، آپ نماز میں مصروف تھے کہ بنی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں آئیں، جو آپس میں لڑ رہی تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان کو ایک دوسرے سے چھڑایا، حالانکہ نماز میں تھے۔ امام احمدؒ نے یہ الفاظ مزید لکھے۔ تو ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے۔ آپ نے ان دونوں کو علیحدہ کیا اور نماز نہ توڑی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک لڑکا گزرا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے (اشارۃ) ادھر فرمایا تو وہ واپس ہو گیا نیز آپ کے سامنے سے ایک لڑکی گزرنے لگی، آپ نے اُسے (اشارۃ) ہاتھ سے ادھر فرمایا تو وہ واپس چلی گئی۔

کبھی آپ نماز میں رو دیتے، کبھی کھکھار لیتے۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر مجھے حاضری کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں حاضر ہو جایا کرتا۔ چنانچہ جب میں حاضر خدمت ہوتا تو اجازت چاہتا۔ اگر میں نماز کی حالت میں پاتا تو کھکھارتے اور میں اندر چلا جاتا اور اگر فارغ پاتا تو اجازت دے دیتے۔ نسائی اور احمدؒ نے اس کو نقل کیا اور امام احمد کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دن رات میں حاضری کے دو موقع حاصل تھے اور جب میں حاضر ہوتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو کھکھار دیتے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اس طرح کہ نماز میں کھکھار لیا کرتے اور کھکھارنے (نخخہ) کو باطل نماز نہ سمجھتے۔

(دینار) آپ نے کبھی ننگے پاؤں نماز پڑھی اور کبھی جوتے پہن کر نماز پڑھی۔ عبد اللہ بن عمروؓ نے اس

لے دوران نماز میں اس طرح کے کام عام طور پر احناف کے ہاں عمل کثیر کے ذیل میں آتے ہیں لہذا ناجائز ہیں۔ جس کی احادیث سے تصدیق ہوتی ہے۔

(رئیس احمد جعفری)

طرح روایت کیا ہے اور جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے کبھی آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور کبھی دو میں۔

۱۔ جوتے پہن کر نماز جائز ہے اگر شبہ ہو کہ صاف نہیں ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے زمین پر رگڑ لیا جائے۔ رئیس احمد حنفی،

دُعائے قنوت

ایک اہم اور معرکہ آرا اختلافی مسئلہ

آپ نے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی کبھی؟

قنوت آپ نے صبح کی نماز میں ایک ماہ تک رکوع کے بعد پڑھی، پھر ترک کر دی اور ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا آپ کی سنت سے ثابت نہیں اور یہ بات نامکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے پر دعائے قنوت پڑھتے ہوں اور کہتے ہوں: اللہم اھدنی فی ہذین ہدیت وتولنی فیمن تولیت اور آواز بلند کرتے ہوں اور صحابہؓ آمین کہتے ہوں۔ اور یہ کام ہمیشہ جاری رہا ہو۔ یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مگر امت کو اس کا علم ہوا ہو، بلکہ اکثر امت اور جمہور صحابہؓ سب ہی اسے بھول جائیں۔ حتیٰ کہ بعض ان میں یہاں تک کہ گزریں کہ یہ اختراع (محدث) ہے جیسا کہ سعید بن طارق الشجعی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا: آپ نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور کوفہ میں پانچ برس (نماز پڑھی) تو کیا وہ سب صبح کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: اے بیٹے! یہ اختراع ہے۔ اہل سنن اور احمد نے اسے روایت کیا۔ امام ترمذی اسے صحیح حسن قرار دیتے ہیں۔ دارقطنیؒ نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت بدعت ہے۔ امام بیہقیؒ نے حجاز سے نقل کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا مجھے یاد نہیں کہ کوئی صحابی ایسا کرتا ہو، اور یہ بات تو لازمی طور پر معلوم ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو قنوت پڑھتے۔ اور دعا فرماتے اور صحابہؓ بھی اس پر آمین کہا کرتے تو امت اسے اسی طرح نقل کرتی جیسے نماز میں یہ آواز بلند قرات، رکعات

نماز کی تعداد اور اوقات نماز نقل کرتی آئی ہے۔

اور انصاف یہی ہے جیسا کہ ایک انصاف پسند عالم درست سمجھتا ہے کہ آپ نے جہر کیا۔
 سرّاً بھی پڑھا، قنوت پڑھا، ترک بھی کیا اور جہر سے زیادہ سرّاً پڑھا۔ قنوت سے زیادہ ترک قنوت مہمل تھا
 نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاصی میں ایک قوم پر بد دعا فرمائی اور ایک قوم کے متعلق بھی
 قنوت پڑھی۔ پھر جب وہ لوگ واپس آگئے اور قید سے رہا ہو گئے اور جن کے لیے بد دعا کی تھی وہ مسلمان
 ہو گئے اور توبہ کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے تو آپ نے (قنوت پڑھتا) ترک کر دیا۔ تو گویا
 آپ کی دعائے قنوت ایک عارضی سبب سے تھی۔ جب وہ زائل ہو گیا تو آپ نے بند کر دی اور
 آپ نے اسے فجر سے مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ آپ صبح اور مغرب کی نماز میں بھی قنوت پڑھتے تھے امام
 بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے اسے روایت کیا ہے۔ مسلمؒ نے حضرت بروہؓ سے بھی
 نقل کیا ہے۔ امام احمدؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی ہر نماز کے بعد قنوت پڑھی۔ جب آپ آخری رکعت میں صبح
 اللہ من حمد کہتے تو اس کے بعد بنی سلیم کے قبیلہ، رعل، ذکوان، عصبہ کے خلات دعا فرماتے۔
 اور جو آپ کے پیچھے ہوتے وہ آمین کہتے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ آفات میں خصوصاً قنوت
 پڑھنا اور ان کے دعا مانگ جانے پر چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اسے نماز
 فجر سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر آپ اسی نماز میں قنوت پڑھتے کیونکہ طوالت، رات کی نماز
 سے مقل ہونے، سحری کے قریب ہونے، وقت اجابت، نزول رحمت، الہی کا وقت ہوتا ہے۔
 کیونکہ یہ مشہور نماز ہے جس کی شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یا دن رات کے فرشتے دیتے
 ہیں جیسا کہ مروی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قرآن الفجر کان مشہوداً کی تفسیر ہے۔
 یہی ابن ابی قحطیبہ کی روایت (جو) عبد اللہ بن سعید
 طبری نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ
 سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں
 رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے ہاتھ اپنے کمرے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللہم اھدی فیمن ھدیت وعافنی فیمن عافیت وتولت فیمن تولیت وبارک
 لی فیما اعطیت وقنی شرم اقضیت انک تقضی ولا یقضی علیک ائذ لا یذل من
 ولیت تبارکت ربنا وتعالیت۔

یعنی: آئے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے ہدایت دی ہے اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور میری کار سازی کر ان لوگوں میں کہ جن کی تو نے کار سازی کی ہے اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت دے اور مجھے اس برائی سے بچائے کہ جو تو نے مقدر کی۔ بے شک تو حکم کرتا ہے اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا۔ بے شک جو تیرا دوست ہو اودہ ذلیل نہ ہو اور اے رب تو بابرکت اور بلند ہے۔

اگر یہ حدیث صحیح یا حسن ہوتی تو کس قدر واضح طور پر قابل حجت تھی، لیکن عبداللہ کی روایت سے یہ دعا حجت نہیں۔ اگرچہ حاکم نے قنوت میں احمد بن عبداللہ مزنی کی روایت کو درست قرار دیا ہے۔

البیہ حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم! میں تم سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں اور حضرت ابو ہریرہؓ صبح کی نماز میں آخری رکوع کے بعد سمع اللہ من حمدہ کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے اور یہ امر قطعی ہے کہ نبی صلی اللہ نے یہ کیا اور پھر ترک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی خواہش تھی کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس قسم کی قنوت سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور یہ اہل کوفہ کے رد میں ہے کہ وہ صبح کی نماز میں آفات وغیرہ آفات کسی بھی حالت میں قنوت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے اور محدثین اسے آفات وغیرہ میں مستحب سمجھتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے یہی لوگ حدیث سے زیادہ واقف ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا کرنا بھی سنت اور اس کا ترک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے باوجود جو اس پر دوام کرے اس کے اس عمل کا انکار نہیں کرتے اور اس کے ترک کو بدعت نہیں سمجھتے اور نہ تارک (قنوت) کو سنت کا مخالف سمجھتے ہیں بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس نے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے چھوڑی اس نے بھی اچھا کیا، لیکن اعتدال یہ ہے کہ دعا و ثنا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا اور دعائے قنوت عبارت ہے۔ دعاء اور ثنا سے، اس لیے وہ اس مقام پر موزوں تر بھی ہے، لہذا جب امام کبھی مقتدیوں کی آگاہی کے لیے جہر کرے، تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے شروع شروع میں مقتدیوں کو آگاہ کرنے کے لیے جہر سے پڑھی۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے نماز جنازہ میں

مورہ فاتحہ جہر سے پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے نیز آئین یا پھر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ اختلاف مباح ہے۔ اس کے کرنے یا نہ کرنے پر کسی کو مورد الزام نہیں بنایا جاتا۔ اس طرح نمازیں رفع یدین یا ترک رفع ہے، یا تشهدات مختلفہ کا اختلاف۔ اذان اور قامت کی اقسام۔ افراد متبع اور حج قرآن میں قربانی کی انواع کا معاملہ ہے اور ہمارا مقصد تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے، جس پر وہ عمل پیرا تھے، کیونکہ آپ ہی اس کتاب میں مقاصد اور توجہات کامرکز ہیں اور مدار تحقیق مطلب بھی آپ کی ذات گرامی ہے۔

ہم نے اس کتاب میں بائزادنا جائزہ پر بحث نہیں کی بلکہ ہمارا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے جو وہ اپنے لیے انتخاب فرماتے تھے، کیونکہ آپ کامل اور افضل ہدایت ہیں۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ فجر میں آپ ہمیشہ قنوت نہیں پڑھتے تھے اور نہ جہراً (بسم اللہ) ادا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسری سمت مکروہ یا بدعت ہے۔

ابو جعفر رازی کی روایت پر جرح | انس سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم صبح کی نمازیں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ روایت مسند اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔ امام احمد وغیرہ نے ابو جعفر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ وہ خلط ملط کرتا تھا۔ ابو زمرہ کہتے ہیں کہ اسے بکثرت وحیم تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین، سے منکر (روایات)، نقل کرنے میں منفرد ہے۔

قنوت، قیام، سکوت، مسلسل عبارت، دعا، تسبیح اور خشوع و خضوع (سب پر) بول جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَدَّ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عُلًّٰ لَّہٗ قَانِتُوْنَ۔

یعنی: اور جو بھی آسمانوں اور زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ ہر ایک اسی کا فرمانبردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَمِّنْ حَتّٰی تَاْتِيَ السَّجْدَۃَ اَوْ قَاۡمًا یَّخْذُ بِالْاِخِذَۃِ وَیَرْجُو رَحْمَۃَ رَبِّہٖ
یعنی: کیا وہ جو فرمانبردار ہے اور رات بھر سجدہ و قیام میں رہتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔

نیز فرمایا: وَصَدَقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا وَکُتِبَ لَہٗمِّنَ الْقَانِتِیْنَ۔

یعنی: اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر نماز وہ ہے کہ جس میں قنوت طویل ہو۔ اور زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ یعنی: اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں نماز میں کھڑے ہو کر کھڑے رہنا چاہیے۔

حضرت انسؓ نے باقی نمازوں کے علاوہ فجر میں قنوت کی تخصیص کی ہے، اس کا یہ مطلب

نہیں لیا جاسکتا کہ یہ کفار کے لیے بد دعا تھی اور کمزور مومنین کے حق میں دعائے خیر نہ تھی، کیونکہ حضرت انسؓ بتاتے ہیں کہ آپؐ نے ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی اور پھر چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جس دعا کی آپؐ نے مداومت اختیار کی وہ معروف قنوت (حمد وغیرہ) تھی۔ نیز ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، براہ بن عازبؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ اور انسؓ بن مالکؓ رضی اللہ عنہم نے بھی قنوت پڑھی۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔

ایک تو یہ کہ حضرت انسؓ نے بتایا ہے کہ کیا قنوت صرف فجر کے ساتھ مخصوص ہے؟ آپؐ نے صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت

پڑھی، جیسا کہ بخاریؒ نے بھی ذکر کیا ہے تو اس میں فجر سے تخصیص قنوت نہیں ثابت۔ اس طرح حضرت براہ بن عازبؓ نے نقل کیا ہے اور قنوت کے متعلق فجر کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ مغرب کی قنوت منسوخ ہو چکی ہے تو تمہارے مقابلہ میں کوفہ کے مباحثہ کرنے والے کہیں گے کہ فجر کی قنوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور مغرب کی قنوت کے منسوخ ہونے پر تم جو حجت پیش کرو گے اسے فجر کی قنوت کی تفسیر پر حجت بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کا جواب یہ کہ اب تک بھی امکان نہیں کہ فجر کی نماز میں قنوت کے حکم اور مغرب کی تفسیر قنوت کے متعلق کوئی دلیل حاصل کر سکو۔ اگر یہ کہو کہ مغرب کی قنوت تو دراصل قنوت نازلہ تھی۔ قنوت راتبہ نہ تھی تو تمہارے جواب میں محدثین یہ کہیں گے: ہاں! یہی صورت قنوت فجر کی بھی ہے تو دونوں ایک جیسی ہوئیں پھر فرق کیا رہا؟ اور انہوں نے (کو فیوں) نے کہا ہے کہ قنوت فجر، قنوت راتبہ نہ تھی بلکہ قنوت نازلہ تھی۔ اور حضرت انسؓ نے خود اس کی خبر دی (نیز) قنوت راتبہ کے معاملہ میں حضرت انسؓ بھی بنیاد ہیں اور انسؓ نے بتایا کہ یہ قنوت نازلہ تھی، پھر اسے چھوڑ دیا اور صحیحین میں حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھی۔ آپؐ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر

کر رہے تھے، پھر آپ نے چھوڑ دی۔ دوسرے شبابہ نے قیس بن ربیع اور انہوں نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے دریافت کیا کہ ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے۔ انہوں نے جواب دیا اس گروہ نے جھوٹ بولا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک غائے قنوت پڑھی۔ آپ مشرکین کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے خلاف بددعا کر رہے تھے۔ قیس بن ربیع کو اگرچہ یحییٰ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن بعض نے اس کی توثیق کی ہے۔

ابو جعفر اور قیس کی توثیق اور تصنیف | اور دوسری روایت ابو جعفر رازی پر منحصر ہے۔ ابو جعفر اپنے اس قول میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ کیونکہ حجت ہو سکتا ہے کہ حالانکہ پہلا راوی اس سے زیادہ ثقہ یا اس کے برابر ہے اور ابو جعفر کو ضعیف قرار دینے والوں کی تعداد قیس کو ضعیف سمجھنے والوں سے زیادہ ہے۔ اس بحث سے قیس کی یحییٰ سے روایت کا ضعف اور اس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔

احمد بن سعید بن ابی مریم نے بتایا کہ میں نے یحییٰ سے اور انہوں نے قیس سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کی روایت لکھی نہیں جاتی۔ وہ عبیدہ سے روایت کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے نزدیک وہ منصور سے روایت کرتا ہے (لیکن اس قسم کی باتیں راوی کی روایت رد کرنے کا موجب نہیں بنتیں، کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور منصور کے بجائے عبیدہ کا ذکر وہم میں داخل ہے۔

ایک ماہ تک مسلسل قنوت | (قیس) حضرت انس نے بتایا کہ وہ قنوت پڑھتے تھے اور ابتدائے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جو انہوں نے رمل اور ذکران کے

خلاف پڑھی تھی۔ اس طرح صحیحین میں حضرت عبدالغفر بن حبیب سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آدمیوں کو کسی کام سے بھیجا جنہیں قرار کتے تھے۔ تو ایک کنوئیں کے پاس بنی سلیم کے قبائل رمل اور ذکران ان کے مقابلہ پر آئے اس کنوئیں کو میرٹھ کہتے ہیں۔ ان صحابہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے پاس نہیں آئے۔ بلکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے سلسلہ میں جا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے ان (صحابہ) کو شہید کر دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ یہ قنوت کی ابتدا تھی اور ہم (بعد میں) قنوت نہ پڑھتے

تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور حضرت انس کا یہ قول کہ یہ ابتدائے قنوت تھی۔ اور پھر یہ فرماتا کہ آپ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی پھر چھوڑ دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے انہوں نے وہ قنوت ثابت کی جو قنوت نازلہ تھی۔ اور آپ نے ایک ماہ تک پڑھا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ قنوت پڑھی جسے صحیحین میں یحییٰ بن ابی کثیر سے اور انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور آپ قنوت میں یہ دعا مانگتے :-

اللھم انج الولید من ولید اللھم انج سلمہ بن حشام اللھم انج عیاش بن ابی ربیعہ اللھم انج المستضعفین من المؤمنین اللھم اشد وطئتک علی مضر اللھم اجعلہا علیہم سنین کسنی یوسف۔

یعنی اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ کمزور مومنین کو نجات دے اے اللہ مضر قبیلہ پر اپنی گرفت سخت کر دے اور ان پر امداد یوسف کی قحط سالی ڈال دے۔

حضرت ابوہریرہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے تھے وہ اسے پہنچ چکے۔ تو صبح کی نماز کا قنوت ایسے ہی تھا وہ نازلہ ہوتا یا کسی امر عارضی کے سبب سے ہوتا اس لیے حضرت انسؓ نے اسے ایک ماہ کے لیے بتایا ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے ان کے لیے صبح کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی۔ دونوں درست ہیں اور حضرت عکرمہؓ کی حضرت ابن عباسؓ سے روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک مسلسل غر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے (انیزا بلرانیؒ نے اپنی معجم میں محمد بن انس سے روایت کیا، انہیں مطرف بن طریف نے انہیں ابی جہم نے بتایا اور انہیں حضرت براثر بن عازب سے روایت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھتے اس میں دعائے قنوت پڑھتے۔

امام طبرانیؒ فرماتے ہیں کہ مطرف سے صرف محمد بن انس نے روایت کیا ہے یہ اسناد اگرچہ

قابل حجت نہیں، لیکن پھر بھی معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ قنوت دعا کو کہتے ہیں اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہ پڑھی جس میں دعا نہ کی ہو جیسا کہ گزرجکا ہے اور ابو جعفر کی روایت اگر صحیح ہو تو حضرت انسؓ کا مطلب بھی اس سے یہی ہے کہ آپ ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہیں اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ صبح کی نماز میں آپ ہمیشہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔

انسؓ اور عاصمؓ کی روایت میں موازنہ (دو چہارم) یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے طرق اس حدیث مطلب کو واضح کرتے ہیں اور ایک

حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے اور متناقض نہیں ہے اور صحیحین میں حضرت عاصمؓ اہل سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے انسؓ بن مالک سے صبح کی قنوت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو میں نے جواب دیا کہ رکوع سے پہلے پھر میں نے کہا کہ فلاں نے مجھے آپ کے متعلق اطلاع دی کہ آپ نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ نے ارکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ انہوں نے جواب دیا انسؓ نے جھوٹ بولا۔ بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت معلول ہے۔ عاصمؓ نے اس میں تفرق کیا ہے۔ کیونکہ حضرت انسؓ سے تمام روایت کرنے والوں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ عاصمؓ بالکل ثقہ ہے۔ ہاں اس نے صرف دو قنوتوں کے مقام پر اصحاب انسؓ کے خلاف کیا ہے۔ حافظ نے اسے وہیم بتایا ہے۔ اور جواد اسے ساقط کرتے ہیں۔ اور امام احمدؒ سے اس کی تعبیل مروی ہے چنانچہ ائرم نے بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہ یعنی احمد بن حنبلؒ سے دریافت کیا کہ عام اہل کے سوا حضرت انسؓ سے یہ روایت کس کی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے قبل قنوت پڑھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا جس نے یہ روایت کی ہو۔ پھر ابو عبد اللہ نے بتایا کہ عاصمؓ کی تمام رواۃ نے مخالفت کی ہے۔ ہشام نے قتادہ اور انہوں نے حضرت انسؓ سے اور تمیمی نے ابو جعفر اور انہوں نے حضرت انسؓ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔ اور ابوبکرؓ نے محمدؐ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا اور حنظلہؓ مروسی نے چار طرق سے حضرت انسؓ سے روایت کیا۔ رہا عاصمؓ تو میں نے اس سے معلوم کیا تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے رکوع کے بعد (صرف) ایک ماہ تک قنوت پڑھی۔ دریافت کیا گیا کہ عام سے کس نے روایت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو معاویہ وغیرہ نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمام روایات رکوع کے بعد والی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ تمام خزان بن ایاد بن رخصا اور ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں۔ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا تو پھر وہ رکوع سے قبل قنوت کی نصحت کیوں دیتے ہیں۔ جبکہ احادیث صحیحہ میں رکوع کے بعد (قنوت) ثابت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت ہے اور وتر میں رکوع کے بعد مختار ہے اور جو رکوع سے قبل کرے تو بھی کوئی ہرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فعل اور ان کا اختلاف (موجود) ہے۔ ربی صبح کی نماز میں رکوع کے بعد۔ تو کہا جائے گا کہ اس صحیح حدیث کی تعلیل تعجب انگیز ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے اور اسے ائمہ ثقہ نے اثبات حفاظ اور ابو جعفر رازی، قیس بن ربیع، عمرو بن ایوب، عمرو بن عبید، دینار اور جابر جعفی جیسی روایت کا قابل استدلال ہونا روایت کیا ہے۔

روایات انسؓ میں کسی طرح کا تناقض نہیں | حضرت انسؓ کی تمام روایات صحیح ہیں جو

میں تناقض نہیں ملتا اور رکوع سے قبل جو قنوت کا ذکر ہوا وہ (رکوع) کے بعد والے قنوت کے علاوہ ہے اور اس کا وقت بھی اس سے الگ ہے۔ تو جو رکوع سے قبل ہے اس کا مطلب قراۃ کے لیے طویل قیام ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہتر نماز طویل قنوت (قیام) والی ہوتی ہے اور جو قنوت رکوع کے بعد مذکور ہے وہ دعا کے لیے طویل قیام ہے۔ آپؐ نے ایک ماہ تک ایک قوم کے خلاف اور ایک قوم کی حمایت میں پڑھا۔ پھر آپؐ اس رکن کو دعا و ثناء کے لیے طویل رکھتے گئے یہاں تک کہ آپؐ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت ثابتؓ اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح نماز پڑھاتا رہا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ اور راوی نے بتایا کہ حضرت انسؓ ایک ایسا کام بھی کرتے تھے جسے میں دیکھتا ہوں کہ تم نہیں کرتے۔ جب آپؐ رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ شاید بھول گئے ہیں۔ پس یہ ہی وہ قنوت ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عامل رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرما گئے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپؐ اس طویل وقفہ میں خاموش نہ رہتے۔ بلکہ اپنے پروردگار کی ثناء

نجید کرتے اور دعا مانگتے اور یہ دعا اس ماہ کی معرفت قنوت سے الگ تھی، کیونکہ وہ تو رعلی،
ذکران، عصیہ اور بنی لحيان کے خلاف بددعا تھی اور جو کمزور مومنین مکہ میں تھے ان کے حق میں دعا
در رحمت تھی۔

رہی صبح کی نماز سے اس کی تخصیص تو یہ سائل کے سوال کے مطابق (حال) بات تھی۔
لیونکہ اس نے قنوت فجر کے متعلق دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ نیز آپ
آتی تمام نمازوں کے علاوہ صبح کی نماز (خصوصاً) طویل کرتے تھے۔ اور ساٹھ سے سو آیات
تک پڑھتے تھے اور جیسا کہ حضرت براؤن مازب لے بتایا ہے کہ آپ کا رکوع، اعتدال، سجود اور
قیام قریب قریب ہوتا۔ باقی تمام نمازوں کے علاوہ صبح کی نماز میں آپ کے طول قیام کا خوب
اظہار ہوتا۔ یہی آپ کی قنوت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں نہ شک نہ تھا
اور نہ ہو گا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ
دنیا سے رحلت فرما گئے اور جب عام لوگوں اور اکثر فقہاء کی زبان میں یہی معروف و معروف
بن کر رہ گئی: اللّٰهُمَّ اٰخِذْ بِنِيْ فَيْمَنْ هٰدِيْتِ الْاِخْوَانَ لَمْ يَكُنْ اَنْتَ اَخْبَرْتَ صَلي اللّٰه
عليه وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور اسی
طرح خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ صحابہ میں سے (ایک گروہ) نے دلائل قنوت کو
اپنی اصطلاح کے مطابق قنوت (مخصوصہ) پر عمل کیا۔ اور اس (مخصوصہ دعا) کے سوا باقی (معانی)
غیر معروف بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ ہر صبح کی
(نماز) میں اس پر مداومت کرتے رہے اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں جمہور علماء نے نزاع کیا ہے
اور کہا ہے کہ یہ آپ کا راتب فعل (سلسل) نہ تھا، بلکہ یہ ثابت ہی نہیں کہ آپ نے کیا بھی ہو۔
اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ یہ روایت ہے کہ آپ نے حسن بن علیؓ کو یہ دعا سکھائی۔
جیسے کہ مسند اور سنن اربعہ میں ہے۔

حضرت حسنؓ کی روایت | حضرت حسنؓ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے کلمات سکھائے (وہ یہ ہیں،

اللّٰهُمَّ اٰخِذْ بِنِيْ فَيْمَنْ هٰدِيْتِ الْاِخْوَانَ لَمْ يَكُنْ اَنْتَ اَخْبَرْتَ صَلي اللّٰه
وبارک لی فیما اعطیت . یقنی شرمافضیت لانک تقضی ولا یقضی علیک انه
لا یذل من وایت تبارکت وبنار تعالیت (حسن ترمذی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قنوت کے متعلق اس سے زیادہ احسن (دعا) نہیں جانتے۔
امام بیہقی نے اس پر یہ الفاظ زیادہ بتائے ہیں۔

ولا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔

یعنی: تیرا درمخت ذلیل نہ ہوگا۔ تیرا دشمن عزت نہ پائے گا۔

جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ کی قنوت سے مراد رکوع کے بعد تھی تو وہ دعا و ثناء کے لیے قیام ہے۔ سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں کہ میں ابو ہلال نے اور انہیں حضرت قتادہ کی مسجد کے سامنے حضرت حنظلہ نے بتایا، میں کہتا ہوں کہ وہ صدوسی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اور قتادہ صبح کی نماز کے قنوت میں اختلاف کرنے لگے۔ قتادہ نے کہا کہ رکوع سے پہلے میں نے کہا کہ رکوع کے بعد!

آخر میں ہم حضرت انسؓ بن مالک کے پاس آئے ہم نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (قتادہ) میں فجر کی نماز میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے تکبیر کی اور رکوع کیا اور سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو تکبیر کی اور رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر کچھ دیر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ میں چلے گئے۔

یہ روایت حضرت ثابتؓ کی روایت کے مطابق ہے اور وہ قنوت کے مسئلہ میں حضرت انسؓ کے مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق صاف بتا دیا کہ آنحضرتؐ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ قیام طویل تھا اور حضرت انسؓ کا مطلب بھی یہی تھا۔ چنانچہ تمام احادیث متفق ہو گئیں۔

رہیں صحابہؓ سے روایات، تو وہ دو طرح سے ہیں، ایک مصائب کے وقت کی قنوت جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قنوت، مسئلہ کذاب سے صحابہؓ کی جنگ کے موقع پر اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے وقت یا قنوت مکرر یا حضرت علیؓ کی قنوت، معاویہؓ اور اہل شام سے جنگ کے وقت، دوسری قسم مطلق ہے، اس کا مطلب اس رکن میں تطویل و ما و ثناء ہے۔

سجدہ سہو

اں حضرت نے کن کن مواقع پر سجدہ سہو کیا؟

سجدہ سہو کی مصلحت اور حکمت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا ایک آدمی ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ پس جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلا دو۔

نماز میں آپ کا سہو دراصل ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کا اتمام نعمت اور اکمال دین کا اہتمام ہوتا تھا کہ سہو میں جو طریقہ مشروع ہوا اس میں آپ کی اقتداء کریں۔ نوٹ میں منقطع روایت کا یہی مطلب ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، یا بھلا دیا جاتا ہوں۔ تاکہ وضاحت کر دوں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تو آپ کے سہو پر احکام شریعت مرتب ہوئے، جو قیامت تک آپ کی امت کے سہو پر جاری رہیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قعدہ نہیں کیا، یعنی بیٹھے نہیں جب آپ نے نماز ختم کر لی، تو سلام سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام کیا۔ اس طرح اس سے ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی ارکان کے ماسوا نماز کے باقی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہو اچھوڑ دے تو وہ سلام سے قبل سجدہ سہو کرے۔

اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک رکن سہو اچھوڑ دیا اور

سجدہ سہو کی تعلیم علی آپ کی طرف سے ضروری تھی، تاکہ امت اس پر عمل کر سکے اور اسوۂ نبی کی روشنی میں تلائی مانات کر سکے۔

(در نہیں احمد بیفری)

اور دوسرا کن شروع کیا تو متروک حصہ کی طرف نہیں پلٹے، کیونکہ جب آپ (دور رکعت کے بعد) کھڑے ہوئے تو صحابہؓ نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔

اس عمل سہو میں آپ سے اختلاف مروی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ بن بکینہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں دو رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور درمیان میں نہ بیٹھے۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو دو سجدے کیے پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ ایک متفق علیہ روایت کے مطابق آپ نے سلام سے قبل بیٹھی ہوئی حالت میں ہر سجدہ پر تکبیر پڑھی اور مسند میں حضرت بزرید بن ہارون سے اور انہوں نے سعودی سے اور انہوں نے زیاد بن علاقہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ دو رکعت پڑھا چکے تو کھڑے ہو گئے اور بیٹھے۔ پیچھے والوں نے تسبیح کہی۔ تو انہوں نے اُنی کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا، پھر دو سجدے کئے، پھر دوبارہ سلام پھیرا۔ اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ ترمذی نے اسے صحیح بتایا۔

امام بیہقیؒ نے عبدالرحمن بن شماسہ مہری کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عقبہؓ بن عامر جہنی نے ہمیں نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو قعدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عقبہؓ نہ بیٹھے اور قیام میں ہی (نماز) پڑھتے چلے گئے۔ آخر نماز کے آخری حصہ میں پہنچے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کئے اور جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں نے شروع میں تمہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ کہتے سنا تا کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن سنت وہی ہے جو میں نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بکینہ کی روایت تین وجوہ سے اولیٰ ہے۔

ایک تو وہ روایت حضرت مغیرہؓ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسرے وہ اس سے زیادہ صریح ہے، کیونکہ قول مغیرہؓ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت حضرت مغیرہؓ کے جملہ فعل کی طرف منسوب ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے قبل ایک سجدہ اور سلام کے بعد بھی ایک سجدہ کیا ہو۔ چنانچہ ابن ماجہ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اور حضرت مغیرہؓ نے جو دیکھا اسے نقل کر دیا اس لیے دونوں باتیں جائز ہوئیں۔

۱۔ نماز میں کلام ممنوع ہے۔ امام کی غلطی یا سہو و نسیان کی صورت میں مقتدی اسے مرفوع سبحان اللہ وغیرہ کہہ کر ٹوک سکتا ہے جو امام کو متنبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مغیرہؓ کا مطلب یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مراجعت نہیں کی، پھر سجدہ سہو کیا۔

تیسرے مغیرہؓ شاید سلام سے قبل سجدہ کرنا بھول گئے اور اس کے بعد سجدہ کیا، یہ سہو کا معاملہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سجدہ سلام سے قبل سمجھا جائے۔

۱۔ ایک مرتبہ آپؐ نے عشاء یا غر یا عصر کی نماز پڑھائی دو رکعتیں سجدہ سہو کی پانچ صورتیں | پڑھ کر کچھ سلام کیا، پھر نماز پوری کی، پھر سلام پھیرا، پھر (سہو کے)

دو سجدے کیے، یہ نماز بلند سجدہ کرتے وقت الشاکر کہا، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے وقت یہ آواز بلند الشاکر کہا۔

(۲) ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر دو سجدے کیے، پھر تشهد پڑھا، پھر سلام پھیرا، ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن، غریب ہے۔

(۳) ایک مرتبہ آپؐ نے عصر کی تین رکعتیں پڑھائیں، پھر آپؐ گھوٹیں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپؐ باہر آئے اور مزید ایک رکعت پڑھا کہ دو سجدے (سہو کے) کیے۔

اب ایک مرتبہ آپؐ نے نماز پڑھائی، لیکن ایک رکعت کم، پھر نماز پڑھا کہ آپؐ واپس چلے تو حضرت طلحہؓ نے عرض کیا:

”آپؐ نے نماز میں ایک رکعت فراموش کر دی۔“

یہ سن کر آپؐ واپس لوٹے، مسجد میں داخل ہوئے اور بلالؓ کو حکم دیا کہ اقامت کہیں، پھر آپؐ نے دوبارہ نماز پڑھائی، یہ روایت امام احمدؒ نے ذکر کی ہے۔

۵۔ ایک مرتبہ آپؐ نے ظہر کی چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھ لیں، زیدؓ نے ٹوکا تو آپؐ نے پوچھا کیا بات ہے؟

لوگوں نے عرض کیا آپؐ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں۔“

”یہ سن کر سلام کے بعد آپؐ نے دو سجدے کیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔“

یہ ہیں وہ پانچ روایات جو سجدہ سہو کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق

مروی ہیں۔

آپؐ نے سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا اور سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد؟ | سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا۔ امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ

آپ نے تمام سجدے سلام سے پہلے کیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جتنے سہو کے سجدے کیے وہ سلام پھیرنے کے بعد کیے، امام مالک کا ارشاد ہے کہ جب نماز میں سہو سے آپ نے کسی کی، یعنی کوئی رکعت کم پڑھی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا اور جب زیادتی کی، یعنی کوئی رکعت زیادہ پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، اور اگر کسی نماز میں کمی اور زیادتی جمع ہو گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا۔

اثرم کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے سجدہ سہو کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے یا بعد میں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بعض مواقع پر سلام سے پہلے اور بعض مقامات پر سلام کے بعد، جیسا کہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کے مطابق ذوالیدین کے واقعہ میں آپ نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور حدیث عمر بن جحین کے مطابق سلام سے پہلے کیا۔

اثرم کہتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا ان مواقع کے علاوہ کیا صورت اختیار کی جائے؟ امام احمد نے جواب دیا، باقی تمام سہو کے سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں، کیونکہ سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از سلام سجدہ مروی نہ ہوتا تو میں ہر وقت قبل از سلام سجدہ سہو کا فتویٰ دیتا، کیونکہ نماز کی شان کا اقتضا یہی ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے۔

داؤد کا قول ہے کہ ان مواقع کے سوا جو رسول اللہ سے ثابت ہیں سجدہ سہو جائز نہیں۔

نماز میں آنکھیں بند رکھنا سنت رسول نہیں | یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ تشہد کے اندر دعا پڑھتے ہوئے آپ انکی کی طرف نگاہ

سے اشارہ کرتے اور آپ کی نگاہ اشارہ سے تجاوز نہ کرتی جیسا کہ بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے وہ اپنے مکان کی ایک جانب ڈال لیتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پردہ سے یہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تساویر مسلسل میری نماز میں مائل ہو رہی ہیں اور اگر آپ نماز میں اپنی آنکھیں بند کرتے تو نماز میں یہ مائل نہ ہوتیں۔

یعنی نماز دوہرائی چاہیے۔ رئیس احمد جفری

اس حدیث کا استدلال محل فطر ہے، کیونکہ جو چیز آپ کی نماز میں حائل تھی وہ وہی تصاویر تھیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے یا محض دیکھنا ہی خارج تھا، یہ بھی احتمال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی خوب وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقوش تھے تو آپ نے ان نقوش کو دیکھا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابوجہم کے پاس لے جاؤ اور ابوجہم کی چادر میرے پاس لے آؤ، کیونکہ شروع میں یہ میری نماز میں خارج ہوئی اور اس میں یہ بھی استدلال ہے کہ اس کا مقصود یہ تھا کہ اس میں ان کی طرف التفات پیدا ہو گیا اور اس التفات کی وجہ سے آپ کی نماز میں رد کاوٹ ہو گئی اور شعب کی طرف التفات والی روایت سے یہ مراد نہیں کہ یہ سبب تھا کہ آپ نے ایک سوار کو پیش رو کے طور پر بھیجا بلکہ التفات امور لشکر کی ضرورت کے باعث تھا۔ اور اس سے نماز کسوف میں آپ کے ہاتھ برہانے پر بھی روشنی پڑتی ہے، تاکہ انگہ کا خوشہ لے سکیں، جبکہ آپ نے جنت دیکھی اور آپ کا دوزخ کو اور بتی کے مالک کو اور صاحب عجن کو دیکھنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایسے اس جانور سے ملامت کی روایت کہ جس نے آپ کے سامنے سے گزنا چاہا، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو بٹانا اور دو لڑکیوں کے درمیان آڑ بن جانا ایسے ہی جس نے سلام کیا اشارہ سے اس کے سلام کا جواب دینا حالانکہ آپ نماز میں تھے کیونکہ اسی کو اشارہ کر سکتے تھے، جس کو آپ دیکھ رہے ہوں۔

یہ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز میں آنکھیں بند نہ کرتے تھے اور فقہاء کا اس کی کراہت میں اختلاف ہے۔ امام احمد وغیرہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ یہودی کا فعل ہے۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے اور مکروہ نہیں سمجھا اور کہا ہے کہ یہ صورت گاہے گاہے خشوع کے زیادہ قریب ہوتی ہے، جو نماز کی روح، سر اور اس کا مقصود ہے۔ زیادہ صائب بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر آنکھیں کھولنا خشوع نماز میں محل نہیں۔ تو یہ صورت افضل ہے اور اگر یہ طریقہ خشوع اور اس کے قلب میں آڑ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے قبلہ رخ حسن و جمال وغیرہ نظر آتا ہے، جس کے دل کو پریشانی سی لاتی ہوتی ہے تو اس وقت آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہ ہوگا اور اس حالت میں اسے مستحب کہا جائے گا اور یہ کراہت کے قول کی بجائے۔ اصول و مقاصد شرع کے زیادہ قریب ہوگا۔

اذکار و اشغال

نماز سے فارغ ہونے کے بعد عائیں اور اوراد

فراغت صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات کرتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا کیا کس طرح بھیجتے تھے؟

کس سرعت سے جگہ بھڑکتے تھے؟

بعد از نماز امت کے لیے کون کون سے اوراد و اذکار شروع فرماتے؟

آپ کا عام معمول یہ تھا کہ جب سلام پھیرتے تو تین بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہ انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاكرام، یعنی آے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے اسے بزرگی و عزت دے تو برکت والا ہے۔

صرف اتنے کہنے کی عادت قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے اور اپنے دائیں بائیں کی جانب سے رخ انور پھیر لیتے اور ابن مسعودؓ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جاتے دیکھا اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ پر دیکھا۔

پہلی روایت صحیحین میں ہے اور دوسری روایت مسلم میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں بائیں سے اعراض کر لیتے۔ پھر آپ اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے اور ان کی سمت کے علاوہ کوئی دوسری سمت متعین نہ کرتے اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو باندھے نماز پڑھ جاتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا اور ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھتے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند -

یعنی: "خدا نے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی مالکیت ہے اور اسی کی حمد ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو نے عطا کیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت تیرے سامنے نفع نہیں دیتی۔"

اور کہا کرتے: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله۔ لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔

یعنی: "خدا نے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی مالکیت ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ڈر ہے اور قدرت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کی اچھی شہادت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگرچہ کافر ناپسند کریں۔"

اور امام ابو داؤد نے علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیر لیتے۔ تو یہ دعا پڑھتے:

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أَسْرَفْتُ وما أَعْتَمْتُ اعلم به مني أنت المقدم وأنت الآخر، لا اله الا انت۔

یعنی: "اے اللہ مجھے بخش دے، جو گزر چکے اور بعد کے ہیں اور جو میں نے پوشیدہ کیے اور جو علانیہ کیے اور جو اسرار کیا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔"

یہ حضرت علی کی طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جسے امام مسلم نے آغاز نماز میں روایت

کیا ہے اور جو آپ رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے اور امام مسلمؒ کے اس میں دو الفاظ ہیں ایک تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشہد اور سلام کے درمیان پڑھا کرتے، یہ تو صائب خیال ہے۔ دوسرے آپ انہیں سلام کے بعد پڑھا کرتے اور ہر سکتا ہے کہ آپ انہیں دو مقامات پر پڑھتے ہوں۔

امام احمدؒ نے زید بن ارقم سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے۔

اللہم ربنا ورب کل شیء ومملیکہ انا شہید انک الرب وحدک لا شریک لک
اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان محمداً عبدک ورسولک اللہم ربنا ورب
کل شیء انا شہید ان العباد کلہما خوة اللہم ربنا ورب کل شیء اجعلنی مخلصاً سالک
واہلی فی کل ساعة من الدنیا والاخرۃ یا ذا الجلال والاکرام اسمع واستجب اللہ
اکبر اللہ اکبر نور السموات والارض اللہ اکبر حبیب اللہ ونعم الوکیل اللہ اکبر الاکبر

یعنی: اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور اس کے مالک میں گواہ ہوں کہ
بیشک تو ہی رب ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہمارے رب
اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ محمدؐ تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے اللہ
ہمارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں
اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب مجھے اپنا مخلص بنائے۔
اور میرے اہل کو بھی دنیا و آخرت کی ہر گھڑی میں۔ اے بزرگی اور عزت والے
سن، قبول فرمائے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں
اور زمین کا نور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے وہ بہتر
کار ساز ہے۔ اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہے۔ (ابوداؤد)

افراد امت کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہا کریں: صبحان اللہ ۳۳ بار
الحمد للہ ۳۳ بار اللہ اکبر (۳۳ بار) اور سوان الفاظ کے ساتھ پورا کریں: لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير۔

یعنی: خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی
شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دوسری روایت میں یوں ہے۔ اللہ اکبر ۳ بار اس طرح سو کمل ہو جاتا ہے۔
ایک اور روایت میں تسبیح ۲۵ بار اور اتنی ہی تحمید اور اتنی ہی تکبیر اور اتنی ہی لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لا ملک لہ الحمد وهو علی کل شیء قدید۔
ایک اور طریقہ پر آتا ہے: تسبیح دس بار اور تحمید دس بار اور تکبیر دس بار اور ایک اور طریقہ
۲۱ بار جیسے صبح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرویات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار یعنی گیارہ بار
گیارہ بار اور گیارہ بار تسبیح۔ تحمید اور تکبیر کہیں۔ تو یہ کل ۳۳ بار بن گئی۔ اس طریقہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ بعض راویوں کے تصرف کا نتیجہ ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ حدیث کے الفاظ تو یوں نہیں کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار
تسبیح و تحمید و تکبیر کہیں۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کلمات تسبیح و تحمید و تکبیر ہر ایک تینتیس تینتیس بار ہو گا۔
یعنی تسبیح و تحمید و تکبیر ہر ایک تینتیس بار کہو، کیونکہ موسیٰ راوی حدیث نے ابوصالح سے روایت کیا ہے
ابوصالح نے یہی تفسیر کی ہے کہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔ اللہ اکبر کہو اس طرح کہ ان میں
سے ہر ایک تینتیس بار ہو جائے۔

یہی گیارہ کی تخصیص تو اذکار کے معاملہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بخلاف سو کے کہ اس
کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں (نیز) دس کی نظیر بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ سنن میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت
ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

جس نے صبح کی نماز کے بعد اپنے دونوں پہلو پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے کہا
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ملک لہ یحییٰ ویمیت وهو علی کل شیء قدید
یعنی بندائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی
ہے اور اسی کی حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

(یہ کلمات) دس بار کہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس برائیاں
مٹادی جائیں گی اور اس کے دس درجے بلند کئے جائیں گے اور اس دن وہ ہر ناپسند چیز سے
حفاظت میں ہو گا اور شیطان سے بچاؤ میں ہو گا اور اللہ کے ساتھ شرک کے سوا کوئی گناہ اسے
پکڑنے کے گا۔ ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔

مسند امام احمد میں حضرت ام سلمہؓ کہے ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ کلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو سکھائے۔ جب وہ ایک غلام کے لیے حاضر ہوئیں تو

آپ نے فرمایا:

سوتے وقت تم ۳۳ بار سبحان اللہ اور ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور جب تم صبح کی نماز پڑھ لو، تو کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک للہ لا الملک ولہ الحمد وهو علیٰ کل شیء قدير۔ دس بار اور نماز مغرب کے بعد دس بار۔

صحیح ابن حبان میں حضرت ابو الیوب انصاریؓ سے مرفوع روایت ہے کہ میں نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک للہ لا الملک ولہ الحمد وهو علیٰ کل شیء قدير۔ دس بار، تو اس کے لیے اس سے دس گنا نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس برائیاں مٹا دی جائیں گی اور ان کلمات کے باعث دس درجے بلند کیے جائیں گے اور اسے چار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کلمات شیطان سے اس کا بچاؤ کریں گے اور میں نے نماز مغرب کے بعد دس بار یہ کلمات کہے تو اسے صبح تک اس قسم کے فوائد ملیں گے۔

شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گزر چکا، اللہ اکبر دس بار، الحمد للہ دس بار اور سبحان اللہ دس بار اور لا الہ الا اللہ دس بار اور استغفر اللہ دس بار اور کہتے: اللہم اغفر لی واحد فی واسد قفی دس بار اور یوم قیامت کی تسکین سے دس بار پناہ مانگتے اور اذکار و دعائے میں دس کا عدد کثرت سے ملتا ہے، لیکن گیارہ کا تذکرہ ابو ہریرہ کی روایت کے سوا کہیں نہیں ملتا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

صحیح ابو حاتم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔
اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ عصۃ اموی واصلح لی دینی الی الہی۔
جعلت فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من مضطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لانا نع لنا اعطیت ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذالہجہ منک الحمد
یعنی اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جس میں تو نے میری امور کی حفاظت رکھی اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جس طرح تو نے میری معاش (زندگی) رکھ دی۔ اے اللہ میں تیری خفگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے انتقام سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری (سزا) سے تیری (رحمت) کی پناہ چاہتا ہوں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت تیرے سامنے نفع نہیں دیتی۔“

مستدراک حاکم میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھاتے تھے۔
 اللہم اغفر لی خطایا وذنوبی کلہا اللهم البعثنی و احیینی واسر زقنی،
 و اھدی لی لصالح الاعمال و الاخلاق اھد لا یھدی لصالحھا ولا یصرف مینھا
 الا انت۔

یعنی: اے اللہ میرے تمام گناہ اور میری سب خطائیں بخش دے، اے اللہ مجھے اٹھا اور مجھے رزق دے اور مجھے نیک اعمال و اخلاق کی ہدایت دے کیونکہ نیک اعمال و اخلاق کی صرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ برائیوں سے صرف تو ہی ہٹا سکتا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت عمارؓ بن مسلم تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: جب تو صبح کی نماز پڑھ لے، تو بات کرنے سے پہلے یہ کلمات کہ:

اللہم اجرنی من النار۔

یعنی: اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے (سات بار، کیونکہ تو اگر اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا اور جب تو مغرب کی نماز پڑھ لے تو بات کرنے سے پہلے سات بار یہ کلمات کہ لے۔

اللہم اجرنی من النار۔

کیونکہ اگر تو اسی رات کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا۔ امام نسائیؒ نے کبیر میں حضرت ابو امامۃؓ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہ روکے گی۔

محمد بن حمیر نے اس روایت میں تفسیر کیا ہے (اور) محمد بن زیاد الدلمانی سے اور انہوں نے ابو امامۃؓ سے روایت کیا ہے۔ نسائیؒ نے حسین بن بشر اور انہوں نے محمد بن حمیر سے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور حسین بن بشر بتاتے ہیں کہ امام نسائیؒ نے اس کے متعلق کہا کہ (لا باس بہ) اس میں کوئی برج نہیں اور دوسرے مقام پر اسے ثقہ قرار دیا۔ البتہ

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں دونوں محدوں کو قابل استدلال سمجھا ہے اور محدثین نے کہا ہے کہ حدیث اس کی تحریر پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور ابو الفرج جوزی نے اپنی کتاب میں اسے موضوعات میں لکھا ہے اور محمد بن حمیر پر معلق بتایا ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اس سے استدلال صحیح نہ ہوگا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں۔ اور بعض حفاظ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے اور محمد کو ثقہ کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات سے بلند ہے کہ اس کی کوئی موضوع روایت ہو اور صحیح حدیث یعنی بخاری شریف میں اس قسم کی روایت کا پایا جانا زیادہ قابل استدلال بات ہے یحییٰ بن معین زیادہ شدت کے ساتھ اس کی توثیق کرتے ہیں اور معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھی تو وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں حفاظت میں ہے۔

یہ روایت حضرت ابو امامہ، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، مغیرہ بن شعبہ، جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ان تمام اسناد میں ضعف پایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ روایت کی اصل ضرور ہے اور موضوع نہیں ہے اور مجھے اپنے شیخ ابو عباس بن تیمیہ قدس اللہ روحہ سے پہنچی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی بھی کسی نماز کے بعد ترک نہیں کیا۔

مسند و سنن میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ ابو حاتم، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم نے بتایا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے۔ ترمذی میں معوذتین کا لفظ آتا ہے۔ معجم طبرانی اور مسند ابویعلیٰ موصلی میں عمر بن جہان سے بھی روایت ہے اور حضرت جابر سے مرفوعاً روایت میں کلام کیا گیا ہے۔

”جو آدمی حالت ایمان میں ان پر عامل رہا اور جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے اور سحر شیم جہیں اس کی ساتھی ہوں گی، یہ وہ شخص ہوگا جس نے: ۱۔ اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہو۔

۲۔ اور قرضہ چھپ کر کے چکا دیا ہو۔ اور

۳۔ ہر فرض نماز کے بعد دس بار قل ھو اللہ پڑھتا رہا ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول چاہے ان میں سے ایک

ہی کام کیا ہو؟

آپ نے جواب دیا ہاں! چاہے ایک ہی کیا ہو۔

(نیز، آپ نے حضرت معاذؓ کو وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

یعنی: اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی اور شکر کی اور اچھی طرح عبادت کی توفیق اور

مدد فرما۔

نماز کے بعد سلام سے قبل کا بھی احتمال ہے اور اس کے بعد کا بھی احتمال ہے اور ہمارے

شیخ ابن تیمیہؒ سلام سے قبل کو ترجیح دیتے تھے۔

سترہ

کون کون سی سنتیں رسول اللہ سے ثابت ہیں؟

سترہ کس کس چیز کا بنایا جاسکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گزرگاہ کا سا فاصلہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ سترہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے اور جب آپ لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس سے دریں بائیں جانب کر لیتے اور سفر خوشکی میں کوئی چیز گاڑ لیتے اور اس کی طرف رخ الٹ کر کے نماز پڑھتے اس طرح وہ سترہ کا کام دے جاتا۔ کبھی آپ سواری کو اڑھتے، اس طرح اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور اسے درست اور اس کے آخر میں نماز ادا کرتے اور نمازی کو سترہ کا حکم دیتے۔ اگرچہ ایک تیر یا لاٹھی سے ہو لیکن اگر نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ لے۔

ابوداؤد نے بتایا کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لکیر بلال کی طرح عرض پر کھینچی جائے گی اور عبداللہ نے بتایا کہ لکیر پھینچی جائے گی۔ رہی لاٹھی تو وہ مسیدھی گاڑ دی جائے گی اور اگر سترہ نہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ عورت، گدھا اور سیاہ کتا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

صحیح، غیر صریح اور صریح غیر صحیح | اور یلمسئلہ (ابوداؤد، ابو ہریرہ، ابن عباس اور عبداللہ بن مغفل) کی روایت سے ثابت ہے کہ معارض

روایات دو قسم کے ہیں:

۱۔ صحیح غیر صریح۔

۲۔ اور صریح غیر صحیح۔ پس جب معارض کی یہ حالت ہو تو اس کی وجہ سے (اہلین) ترک

نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے قبلہ کی جانب لیٹی ہوتیں۔ یہ صورت سامنے سے گزرنے والے کے مشابہ نہیں، کیونکہ نماز کے سامنے سے گزرنا حرام ہے اور (نمازی) کے سامنے ٹھہرنا مکروہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن ٹھہرنے میں (کوئی مضائقہ نہیں)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں ہمیشہ دس رکعتوں کا اہتمام فرمایا کرتے اور وہ (رکعتیں) وہی ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں چھوٹی کیں۔ دو رکعتیں ظہر کے پہلے اور دو اس کے بعد اور دو رکعتیں مغرب کے بعد آپ اپنے گھر میں (اڑھا کرتے) اور دو رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے یہ وہ رکعتیں ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر میں کبھی ترک نہ فرماتے اور جب کبھی ظہر کے بعد دو رکعتیں فوت ہو جاتیں تو آپ انہیں عصر کے بعد ادا کر لیتے یہ عمل دائمی تھا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اسے مسلسل جاری رکھتے اور اوقات میں سنن روایت کا ادا کرنا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عام ہے۔ رہی ان دو (مذکورہ) سنتوں کی مکروہ اوقات میں ادائیگی۔ یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصیات کے تذکرہ میں اس کی وضاحت آئے گی۔

کبھی کبھی آپ ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت کا نوافل کرتے اور صبح سے قبل دو رکعت کا نوافل کرتے، اب اگر یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھتے تو چار رکعت ادا کرتے اور جب مسجد میں پڑھتے تو دو رکعت ادا فرماتے، یہ واضح ہے اور یوں کہا جائے گا کہ کبھی آپ اس طرح کرتے۔ اور کبھی اسی طرح۔

اس طرح حضرت عائشہؓ اور ابن عمرؓ ہر ایک نے جو کچھ دیکھا اسے روایت کر دیا اور دونوں

نے یہ چیز خصوصیات نبوت میں سے تھی جب آپ نے ایک مرتبہ کسی وقت نماز پڑھی تو یہ آپ کا

دائم معمول بن جاتا تھا۔ (رئیس احمد جعفری)

روایتیں صحیح ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی طعن نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چار رکعتیں ظہر کی سنت نہ تھیں بلکہ یہ ایک مستقل نماز تھی، جو زوال کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ امام احمدؒ نے حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا یہ ایک ایسی ساعت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جلتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا ایک نیک عمل اوپر چڑھے۔

سنن میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے چار رکعت ادا نہ کر سکتے تو نماز کے بعد ادا کرتے اور ابن ماجہؒ نے بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے قبل چار رکعت فوت ہو جاتیں تو آپ عصر کے بعد انہیں ادا کر لیتے۔ اور ترمذی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت ادا کرتے اور (فرض) کے بعد بھی دو رکعت ادا کرتے۔ نیز ابن ماجہؒ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جن میں طویل قیام کرتے اور ان میں رکوع اور سجدہ خوب اچھی طرح کرتے۔

اس طرح یہ دو چار رکعت ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال ہے کہ آپ انہیں ترک نہیں کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت | اللہ عنہا کا خیال ہے کہ آپ انہیں ترک نہیں کرتے تھے۔

ظہر کی دو سنتیں تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ تمام نمازوں کی سنتیں دو دو رکعت ہوتی ہیں اور فجر کی نماز بھی دو رکعت ہے (حالانکہ لوگ اس وقت کافی فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی سنتیں دو ہیں۔ دوسرے ظہر سے قبل کی چار رکعت زوال شمس اور نصف النہار دو دو پہرا کی وجہ سے مستقل مذکور ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ زوال کے بعد آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قیام اللیل (رات کی عبادت) کے برابر درجہ رکھتی ہیں۔

اس کا راز یہ ہے کہ نصف النہار نصف اللیل کے مقابلہ میں ہے اور زوال شمس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں (اسی طرح) نصف رات کے بعد نزول الہی ہوتا ہے، تو یہ دونوں قرب اور رحمت کے اوقات ہیں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ امام مسلمؒ نے صحیح مسلم میں حضرت ام حبیبہؓ سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے دن رات میں

بارہ رکعت (سنت) پڑھیں۔ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا گیا اور نساۓ و ترمذی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت اور صبح کی نماز سے قبل دو رکعت۔ نساۓ نے عشاء کے بعد کی دو رکعتوں کی بجائے لکھا ہے کہ عصر سے قبل دو رکعت۔ امام ترمذی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس نے بارہ رکعت سنن کی پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا، چار رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فجر سے پہلے اور دو رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دو رکعت عصر سے پہلے اور دو رکعت مغرب کے بعد اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دو رکعت عشاء کے بعد ممکن ہے کہ یہ تفسیر حدیث میں بعض راویوں کے اپنے کلام کا اندراج ہو اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ (الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع کلام ہی ہوں۔

رہیں عصر سے قبل چار رکعتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاصم بن حمزہ کی طویل روایت کے سوا کوئی عمل ثابت نہیں، جو حضرت علی سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سولہ رکعتیں (سنتیں) پڑھا کرتے تھے۔ چار رکعتیں اس وقت پڑھا کرتے جب سورج اس قدر بلند ہو جاتا جیسا کہ نماز ظہر کے لیے ہوتا ہے اور چار رکعت ظہر سے قبل اور دو رکعت ظہر کے بعد اور چار رکعت عصر سے قبل۔ ایک لفظ میں ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا جتنا کہ عصر کے وقت ہوتا ہے تو دو رکعت پڑھتے اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے اور بہ دو رکعتوں میں ملائکہ مقربین پر اور ان مومنین پر جو متبع ہیں۔ نیز مرسلین علیہم السلام پر سلام پڑھ کر فصل کرتے۔

امام ابن تیمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں | میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا کہ وہ اس روایت کا انکار کرتے تھے اور

اس کی سخت تردید کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ موضوع ہے اور ابوالسحاق جوزجانی سے بھی اس کا انکار منقول ہے اور امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی، حضرت ابن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھے۔ اس روایت میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ دوسروں نے اس کو معلول کہا ہے۔ ابن ابی حاتم نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو ولید

طیالسی سے محمد بن مسلم بن مثنیٰ کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت ابن عمر سے اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا:

”اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے۔“

تو انہوں نے جواب دیا ”اسے رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے تو ابو داؤد کس نے لکھا کہ حضرت ابن عمر کھا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات میں دس رکعتوں کی روایت کو یاد کیا ہے۔“ تو اگر یہ بھی ہوتی تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتے اور بتایا کہ یہ والد کھا کرتے تھے کہ میں نے بارہ رکعتیں یاد رکھی ہیں اور یہ علت قطعاً نہیں، کیونکہ ابن عمر نے وہی روایت کی، جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یاد رکھا کہ وہ جو دوسروں نے نہ بتایا، اس لیے دونوں روایتوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔

رہیں نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ انہیں پڑھا کرتے تھے اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا پابند کیا تھا اور آپ نگاہ رکھتے تھے کہ آیا یہ (سنتیں) پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ نہ حکم کرتے اور نہ انہیں منع کرتے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ خزنی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: مغرب سے قبل پڑھو، اور تیسری روایت میں آپ نے فرمایا، جو چاہو، اس بات کے پیش نظر کہ کہیں لوگ اسے سنت نہ قرار دے لیں یا پابندی نہ کرنے لگیں اور دو رکعتوں میں یہی صاحب رائے ہے کہ یہ مستحب اور مندوب ہیں۔

اور سنن روایت کی طرح سنت نہیں اور وہ عام سنن اور نوافل اپنے گھر میں پڑھتے جن کا کوئی (خاص) سبب نہ ہوتا، خصوصاً مغرب کی سنتیں، کیونکہ ان سنتوں کے متعلق آپ سے منقول نہیں کہ آپ نے انہیں ضرور مسجد میں پڑھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت (طریقہ) یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد اپنے گھر میں دو رکعت پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔

سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ مغرب سے فارغ ہوتے تو سب چلے جاتے حتیٰ کہ مسجد میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہتا۔ گویا کہ وہ مغرب کے بعد کچھ نہ پڑھتے۔ آخر وہ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے۔ ان کی روایت ختم ہوئی۔

”اگر کوئی مسجد میں دو رکعتیں پڑھے تو کیا جائز ہے اور اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟“
 (اس کے متعلق) ان کا قول مختلف ہے۔ ان کے لڑکے عبد اللہ نے ان سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک آدمی کے متعلق خبر ملی، جس کا اس نے نام لیا کہ اگر آدمی مغرب کے بعد مسجد میں دو سنت پڑھے تو ادا نہ ہوں گی وہ کہنے لگے اس آدمی نے جو کچھ کہا خوب کہا وہ بہت خوب استنباط کیا!

نماز مغرب کے بعد کی دو رکعتیں ابو حفصؒ نے بتایا کہ ابوہریرہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نماز (نفل) ادا کرنے کے حکم سے یہ توجیہ کی ہے اور مزوریؒ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں (سنت) پڑھیں وہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو ثور سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا تو گناہ گار ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا شاید وہ اس مطلب پر اس وجہ سے پہنچے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سنتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔

ابو حفصؒ کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں فرض ادا کر لے اور مسجد ترک کی تو بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح سنتوں کا معاملہ ہے۔

اور امام احمدؒ کے نزدیک یہ توجیہ ٹھیک نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ سنتوں کے لیے کسی معین جگہ یا جماعت کی شرط نہیں ہے اس لیے انہیں گھر میں اور مسجد میں (ہر جگہ) پڑھنا جائز ہے۔

اور مغرب کی سنن میں دو باتیں سنت ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اور مغرب (کے فرائض) کے درمیان کلام کر کے فعل نہ کرے اور حسن بن محمدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؒ کو دیکھا کہ جب انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور کوئی بات نہیں کی اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ابو حفصؒ بتاتے ہیں، اس کا سبب قول کچھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد دو رکعت (سنت) کسی قسم کی بات کرنے سے قبل پڑھیں اس کی نماز علیلین میں اٹھائی گئی اور دینار نوافل فرائض سے متصل ادا ہو جاتے ہیں۔

دوسری سنت یہ ہے کہ گھر میں (سنتوں) کو ادا کرے۔ امام نسائیؒ، ابو داؤد اور ترمذیؒ نے کعب بن عجرہؒ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبدالاشہل کی مسجد میں

تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھی۔ آخر جب سب نے نماز پڑھ لی تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کی نماز ہے اسے ابن ماجہ نے رافع بن خدیج سے روایت کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ دو رکعتیں گھروں میں پڑھا کر وہ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ نے تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں یاد رکھی ہیں۔ ظہر سے قبل دو رکعتیں اس کے بعد۔ اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے قبل۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت میرے گھر میں پڑھا کرتے، پھر نکلتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر اندر تشریف لاتے، پھر دو رکعت پڑھتے۔ اور اس طرح فجر کی سنتوں کے متعلق آپ سے منقول ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں پڑھتے جیسا کہ حضرت حفصہؓ سے منقول ہے اور صحیحین میں ہے کہ حضرت حفصہؓ اور ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد کی سنن اور اس سے پہلے کی نماز کے متعلق ان شاء اللہ جمعہ المبارک کے مسنون طریقہ (بدیۃ فی الجمعۃ) میں بحث کی جائے گی۔

سنتیں گھر میں پڑھنی چاہئیں | یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہے اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کیونکہ فرض کے علاوہ انسان کی سب سے بہتر نماز اپنے گھر میں ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ سنن و نوافل گھر میں پڑھتے۔ ہاں اگر کوئی سبب ہو جاتا تو دوسری بات تھی، جیسے آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ کے فرائض مسجد میں ادا ہوتے۔ ہاں کوئی سفر یا مرض یا اس کے علاوہ مسجد میں جانے سے روک دینے والی کوئی رکاوٹ پیش آجاتی تو الگ بات تھی۔ فجر کی سنتوں کے متعلق آپ کی حفاظت اور تسلسل تمام نوافل سے زیادہ سخت تر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سفر و حضر میں انہیں اور وتروں کو ترک نہ کرتے اور سفر میں بھی آپ صبح کی سنت اور وتر پر باقی تمام سنن کی نسبت زیادہ تر سختی سے پابندی کرتے اور سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ نے ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری سنن اتبہ پڑھی ہوں اور یہی وجہ

ہے کہ حضرت ابن عمرؓ دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیقؓ اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر کیا وہ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے۔ یہ آپ کی سنت طیبہ تھی، اگرچہ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ آپ ترجیح نہ فرماتے۔ لیکن بہر حال انہوں (ان کے علاوہ) سنتیں نہیں پڑھیں۔

ہاں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق ثابت ہے کہ ان سے ظہر کی سنتوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر میں عبادت کر رہا ہوں گا تو انہیں (سنتوں کو پورا کروں گا اور یہ جنت ابن عمرؓ کے ورثہ (تقویٰ) کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رباعیہ (چار رکعتوں والی نماز) میں سے بھی ایک حصہ کی تخفیف فرمادی تو اگر ان سے پہلے یا بعد دو رکعتیں شروع ہوں گی تو انہیں پوری کرنا زیادہ بہتر ہو گا۔

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وتروں میں کونسی (نماز) زیادہ ضروری ہے (اس کے متعلق) دو قول ہیں اور فقہاء کے اختلاف کے باعث وجوب وتر میں کسی سمت کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یہی معاملہ فجر کی سنتوں کے وجوب کے متعلق ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سے سنا وہ فرماتے تھے، فجر کی سنن (دون بھر کے) کام کے آغاز کے قائم مقام ہیں اور وتر اس کا انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں اور وتروں میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور یہ سورہیں توحید اور اس کے علم و عمل، معرفت و ارادہ اور اعتقاد و قصد پر مشتمل ہیں۔

سورہ اخلاص کے خصائص | اس طرح کہ سورہ اخلاص اعتقاد و معرفت کے لحاظ سے توحید کے متضمن ہے اور پروردگار کی ایسی توحید پر مشتمل

ہے جو ہر طرح سے شرک کے منافی ہے اور ایسی وحدیت پر مشتمل ہے جو تمام صفات کمال اسی طرف منسوب کرتی ہے، جس میں کسی طرح بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا اوداب و ابنیت (باب یا اڑکا) کی نفی کرتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں کہ جو وحدیت اور توحید کے لوازم میں سے ہیں اور کفو کی نفی کرتی ہیں، تاکہ تشبیہ، مماثلت اور نظیر کی نفی ہو جائے تو یہ سورہ اس (مضمون) پر مشتمل ہے کہ ہر کمال اسی کے لیے ثابت ہے۔ ہر نقص سے وہ بری ہے۔ اس کے کمال میں تشبیہ و مماثلت ناممکن ہے اور اس کا شریک مطلقاً کوئی نہیں ہے۔

یہی وہ اصول ہیں جو توحید علمی و اعتقادی کا محور ہیں، کہ جن پر اعتقاد رکھنے والا تمام

گمراہ اور مشرک فرقوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورۃ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر درجہ رکھتی ہے کیونکہ قرآن میں یا خبر ہے یا الشاء اور انشاء میں تین یا تین ہوتی ہیں :-

(۱) اس (۲) نئی اور (۳) اباحت۔

اور خبر کی دو قسمیں ہیں۔ خالق تعالیٰ کی اطلاع دینا، اس کے اسماء و صفات و احکام کی خبر دینا (نیز) اس کی مخلوق کی خبر دینا تو سورۃ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے یہ سورۃ ثلث قرآن کے برابر ہے اور اس کا پڑھنے والا جیسے اس کا اس پر ایمان بھی ہو۔ علمی طور پر مشرک سے بری ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورہ کافرون مشرک علمی ارادی و مقصدی سے انسان کو ناک کر دیتی ہے اور علم جبکہ عمل سے پہلے اور اس کا قائل و مانا ہو رہے ہو اور اس کا حاکم (بلکہ) اس کو اس کے مقامات پر اتار دینے والا ہو، تو گو یا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد، ثلث قرآن کے برابر ہو گئی۔

اور قل یا ایہا الکافرون ربیع قرآن کے برابر ہوئی۔ سورہ کافرون کے مختصر حصہ | حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور بتایا کہ یہ صحیح السند ہے

اور جب شرک علمی و ارادی اپنی خواہشات کی اتباع کے باعث لوگوں پر غالب ہو جائے اور اکثر لوگ یا وجود اس کی مضرت و بطلان سے واقف ہوئے اس کے مرتکب ہو جائیں، کیونکہ اس میں ان کی فانی اغراض پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو اکھاڑنا اور زائل کرنا شرک علمی کے زائل کرنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ شرک علمی، تو علم استدلال سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مؤخر صورت کی حالت میں انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ (نماہ مخاہ) ہی ایک خلاف و اقتضیات کو صحیح سمجھتا رہے بخلاف شرک ارادی و مقصدی کے کہ محض غلبہ ہوئی اور اپنے آپ پر غلبہ، شہوت و غضب کے باعث اس کا مرتکب یہ کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا علم اس کے بطلان و مضرت سے اسے آگاہی بھی کو دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ الکافرون میں شرک علمی کو دور کرنے کے سلسلہ میں تاکید و تکرار کے ساتھ احکامات آئے ہیں جو قل هو اللہ احد میں نہیں ملتے۔

اب جبکہ قرآن کے دو حصے ہیں کہ ایک حصہ دنیا اس کے احکامات و متعلقات اور افعال مکلفین وغیرہ کے احوال و افعیہ پر مشتمل ہے اور دوسرے میں آخرت اور اس کے احوال و افعیہ

لئے جاتے ہیں۔

اور سورۃ الاحقاف اولت ابتدا سے انتہا تک اسی (دوسرے) پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں کثرت
سوا کچھ نہیں بتایا گیا اور اس میں احوال دنیا اس کے سیکھنے والوں کے متعلق کوئی بات نہیں ملتی۔ تو یہ نصف
ان کے برابر ہے۔

اس روایت کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہی باعث ہے کہ آپ ان
دلوں سورتوں کو طواف کی دور گھڑی میں پڑھا کرتے تھے اور پھر یہ دو سورتیں اخلاص و توحید
ایں اس لیے آپ دن کے کام کے آغاز بھی انہیں سے کرتے اور اختتام بھی انہی پر فرماتے اور
حج میں بھی انہیں پڑھتے جو کہ توحید کا (ایک عظیم) شعار ہے۔

تہجد اور وتر

وتر کب؟ کس طرح؟ کس تعداد میں؟ اور کیونکر؟

سنت فجر کے بعد استراحت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہی ثابت ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی صبح کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایسے پہلو پر لیٹ جائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ صحیح طور پر آپ سے یہ فعل تو بے شک مروی ہے لیکن امر قطعاً مروی نہیں ہے۔

اور روایات امر میں عبد الواحد بن زیادہ متفرد ہے اور اس میں اس نے غلط بیانی کی ہے۔ زہبے ابن حزم اور ان کے متبعین تو وہ اس طرح لٹنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور ابن حزم بتاتے ہیں کہ اس روایت کی بناء پر جو آدمی اضطباع (لیٹنا) نہ کرے اس کی نماز باطل ہے اس مسئلہ میں وہ دیگر ائمہ سے متفرد ہیں اور میں نے ان کے ایک شاگرد کی کتاب دیکھی کہ جس میں انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے ابن سیرین سے روایت کیا کہ ابو موسیٰ، رافع بن خدیج اور انس بن مالک صبح کی سنتوں کے بعد لیٹا کرتے تھے اور اس بات کا حکم بھی دیتے تھے اور عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے نافع سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمرؓ یہ فعل نہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بس سلام پھیر دینا ہی کافی ہے اور ابن جریج سے منقول ہے کہ مجھے اس نے اطلاع دی جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی

تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی وجہ سے نہ لپٹتے تھے، بلکہ آپ رات میں بہت محنت کرتے اس لیے آرام فرماتے۔

ابن ابی شیبہ سے ابو صدیق نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک جماعت کو کہ وہ فجر کی دو رکعت (سنن) کے بعد لیٹ گئے۔ ان کی طرف بھیجا اور انہیں اس بات سے روک دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت (ابن عمرؓ) نے فرمایا۔ ان کی طرف جاؤ اور انہیں خبر کر دو کہ یہ بدعت ہے اور ابو مجلز کہتے ہیں۔

”میں نے حضرت ابن عمرؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔“

حضرت ابن عمرؓ نے (مزید) فرمایا کیا بات ہے کہ ایک آدمی جب دو رکعتیں پڑھتا ہے تو حمار کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ چنانچہ دو گروہوں نے اس اضطجاع میں غلو کیا ہے اور تیسرے گروہ نے اعتدال سے کام لیا ہے۔ اہل ظاہر کی ایک جماعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور ابن حزم اور ان کے موافقین نے اس کے ترک کرنے پر نماز کو باطل قرار دیا ہے اور فقہاء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ سمجھا اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ ابام مالکؓ وغیرہ نے اس میں اعتدال سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ جو استراحت کی خاطر ایسا کرے تو کوئی ہرج نہیں اور جو سنت سمجھ کر کرے تو یہ مکروہ ہے۔

کیا سنت فجر کے بعد استراحت مستحب ہے؟ ایک جماعت نے اسے مطلقاً مستحب قرار دیا ہے خواہ اس سے استراحت مطلوب ہو یا نہ ہو یہ لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حجت لیتے ہیں اور جنہوں نے اسے مکروہ کہا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عمرؓ وغیرہ کے آثار سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس شخص کو کٹکھارتے جو ایسا کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا بھی ہے۔ ان کے نزدیک صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اضطجاع و نزع کے بعد اور فجر کی سنتوں سے قبل تھا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ روایت میں مراحت سے ذکر ہے۔ یہی حضرت عائشہؓ کی روایت تو علی بن شہاب نے اس باب میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ امام مالکؓ نے اس سے روایت کیا کہ جب آپؐ فارغ ہو جاتے، یعنی رات کی نماز سے (فارغ ہو جاتے)، تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپؐ دو ہلکی سی رکعتیں ادا فرماتے۔ یہ اس بات کی مراحت ہے

کہ لیٹا فجر کی سنتوں سے پہلے ہوتا۔ دوسروں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے چکا اور آپ سفیدہؓ سحر دیکھ لیتے اور مؤذن حاضر ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور وہ خفیف سی رکعتیں ادا فرماتے۔ پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اصحاب ابن شہاب باہم مختلف ہیں تو قول دہی درست ہو گا پھر مالکؒ کا ہے کیونکہ وہی ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے اور بات کو محفوظ رکھ لینے والے تھے۔

دوسروں کا قول ہے کہ صحیح مسلک ان لوگوں کا ہے جو امام مالکؒ سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور ابو بکر خطیب نے کہا ہے کہ مالکؒ نے زہریؒ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے اور ہر ایک رکعت ملا کر دو ادا فرماتے، جب آپ فارغ ہو جاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپ دو خفیف سی رکعتیں ادا فرماتے اور پھر بائیں پہلو پر لیٹ جاتے ابن ذریب اور لا تراعی وغیرہ نے امام مالکؒ سے اختلاف کیلئے چنانچہ انہوں نے زہریؒ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں (سنت) ادا فرماتے۔ پھر بائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن حاضر ہوتا تو آپ کے ساتھ باہر تشریف لے آتے چنانچہ مالکؒ نے بتایا کہ اصحاب فجر کی دو سنتوں سے پہلے ہوتا تھا ایک اور جماعت کی روایت ہے کہ آپ دو رکعت بعد نماز (مستراح) فرمایا اس لیے علماء نے فیصلہ فرمادیا کہ امام مالکؒ سے اس باب میں غلطی ہوئی اور دوسروں نے درست بتایا۔

آنحضرت کا معمول | اور ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے کہا کہ ابو صلت سے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹ گئے شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اسے رفع نہیں کرتے میں نے عرض کیا کہ اگر نہ لیٹے ہوں تو اس پر کوئی ہرج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ روایت حضرت عائشہؓ کی نہیں ہے حضرت ابن عمرؓ بھی اس سے انکار کرتے ہیں۔

اور جلال نے بتایا کہ ہمیں مزوری نے خبر دی کہ ابو عبد اللہ نے کہا ہے کہ ابو ہریرہؓ کی روایت وہ نہیں ہے میں نے کہا کہ امش سے ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الواحدؓ تھا ہی اس کے راوی ہیں اور ابراہیم بن حارث کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کرتا اور

اگر کوئی ایسا کرے تو ٹھیک ہے۔

اگر عبد الواحد بن زیاد کی روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی جو اس نے اٹش سے اور انہوں نے ابو صالح سے کی ہے تو ان کے نزدیک اس فعل کا مقام کم از کم مستحب تو ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح روایت کیا اور کبھی اس طرح روایت کیا۔ چنانچہ وہ کبھی اس طرح کر لیتے اور کبھی اس طرح کر لیتے، چنانچہ اس باب میں اختلاف نہیں بلکہ یہ مباحات میں سے ہے۔

آپ کے دائیں پہلو پر لیٹنے میں بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل دائیں جانب معلق ہے پس جب آدمی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو اس کو بھرپور نیند آجاتی ہے، کیونکہ آسائش و راحت میں ہوتا ہے اس وجہ سے نیند خوب آجاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دائیں کروٹ پر ہوتا ہے تو وہ پریشان سا ہر جاتا ہے اور دل کے قلق اور اپنے مقام کی طلب و میلان کے باعث اسے بھرپور نیند نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ علماء نے بائیں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے تاکہ راحت مکمل ہو اور نیند خوب آئے اور صاحب شرع نے دائیں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے۔ تاکہ خوابِ خرگوش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کہ رات کی نماز سے بھی محروم رہے۔ چنانچہ دائیں کروٹ پر سونا دل کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور بائیں کروٹ سونا بدن کے لیے زیادہ مفید ہے۔

سلف و خلف نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا نماز تہجد اور آں حضرت کے معمولات | تہجد آپ پر فرض تھی یا نہیں؟ دونوں گروہوں نے

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ

یعنی کچھ رات جاگتا رہ جو تیرے لیے مفید ہے۔

ان کا خیال ہے کہ یہ (آیت) غیر واجب ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ دوسروں نے کہا ہے کہ اس سورۃ میں یَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ الْأَقْلَى میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور کوئی آیت اس کی ناسخ بھی نہیں رہا۔ (پہلی آیت میں) نَافِلَةً لَّكَ تو وہاں نَافِلَةً سے مراد زیادہ ہے اور مطلقاً زیادہ (عبادت) کرنا طوعات (نوافل) پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

یعنی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔

لڑکا دینے کے مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد میں نافلہ کا مطلب اجرا اور درجات میں زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس سے مختص و فرض فرمایا، کیونکہ دوسروں کے لیے قیام لیل مباح ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گزشتہ ادا شدہ گناہ بخش دیے ہیں۔ اس لیے آپ رفعت درجات اور زیادتی مراتب میں کوشش فرماتے ہیں اور دوسری لغزشوں کے کفارہ کے طور پر عمل کرتے ہیں۔

مجاہد کہتے ہیں کہ یہ (عبادت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نافلہ کا درجہ رکھتی ہے چونکہ آپ کے تمام گزشتہ ادا شدہ گناہ بخش دیے گئے ہیں تو گویا ان کی اطاعت نافلہ یعنی ثواب میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور دوسروں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ابن منذر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہمیں علی بن ابی حمیدہ نے بتایا اور انہیں حجاج نے ابن جریج سے اور انہوں نے ابن کثیر سے اور انہوں نے مجاہد سے سماعت کی کہ فرائض کے علاوہ باقی نافلہ ہیں کیونکہ (فرائض) گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے اور زیادتی درجات کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے نوافل نہیں ہیں بلکہ یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور باقی تمام لوگ فرائض کے علاوہ گناہوں کے کفارہ کی خاطر نفل عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں محمد نے بتایا اور انہیں نصر نے اور انہیں عبداللہ نے اور انہیں عمرو نے اور ان کو سعید و قبیسہ نے انہیں سفیان نے، انہیں عثمان نے اور انہیں حضرت حسن نے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ فتہجد بہ نافلہ لك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے نافلہ (زیادتی درجات وغیرہ) نہیں بنتی اور ضحاک سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے نافلہ ہے۔ سلیمان بن جہان نے ذکر کیا کہ ہمیں ابو غالب نے بہ سند امامہ بتایا کہ جب تو نے وضو کے اعضاء کو ان کے مقام پر رکھ دیا تو نجات یافتہ ہو کر اٹھا، اب اگر تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو یہ تیرے لیے فضیلت و اجر کا سبب ہے، اس پر ایک آدمی کہنے لگا:

”اے ابوامامہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو یہ اس کے لیے نافلہ (زیادتی درجات) کا باعث ہوگی؟“

جواب دیا، نہیں بلکہ نافلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ گناہوں خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے (ہاں) اس کے لیے فضیلت اور اجر کا سبب ضرور ہوگی۔

میں نے کہا کہ مقصود تو یہ ہے کہ آیت میں لفظ ناخلة سے مراد وہ نہیں جس کا فعل و ترک مباح ہو جیسے مستحب و مندوب بلکہ اس سے مراد زیادتی درجات ہے اور یہ صفت فرائض و مستحبات میں قدر مشترک ہے۔ اس طرح ناخلة کا قول امر و وجوب فی التجدد کے منافی نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں قیام لیل (تجدد ترک نہ فرماتے اور جب کبھی آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا یا تکلیف ہو جاتی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔

میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو اس دلیل کے متعلق فرماتے کیا وتر کی قضا کرنی چاہیے؟ اس کا کہ وتر اپنے محل سے قضا (وقت) ہو جانے کے بعد قضا

نہیں ہوتی۔ اور یہ تحیۃ المسجد، نماز کسوف اور نماز استسقاء وغیرہ کی طرح ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہو جیسے کہ دن کی آخری نماز مغرب ہوتی ہے اور جب رات ختم ہو جائے اور آدمی صبح کی نماز پڑھ لے تو وتر اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اگر کوئی وتر سے پہلے سو جائے یا بھول جائے تو جب صبح ہو یا یاد آ جائے تو پڑھ لینا چاہیے۔

لیکن اس روایت میں کئی علل ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عبدالرحمن بن زید اسلم کی روایت ہے۔ اور وہ ضعیف ہے۔ دوسرے صحیح بات یہ ہے کہ ان کی اپنے والد سے اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت ہے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سب سے زیادہ صحیح یعنی مرسل ہے تیسرے ابن ماجہؒ نے ابوسعیدؓ کی حدیث بیان کر کے محمد بن یحییٰ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لو۔

روایت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گیارہ یا تیرہ رکعت ہوتی تھی جیسا کہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیونکہ ان دونوں سے یہ ثابت ہے۔ نیز صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی گیارہ سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، نیز صحیحین میں انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے اور ان میں پانچ کے ساتھ دو رکعتیں اور صرف ان کے آخر میں بیٹھتے۔ حضرت عائشہؓ سے پہلی روایت صحیح ہے۔ اور گیارہ سے زائد دو رکعتیں دراصل ایہ فجر کی سنتیں ہیں۔

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) کو ملا کر تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کے متعلق فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب فجر کی اذان سنتے تو دو خفیف رکعتیں پڑھتے۔

اور صحیحین میں قاسم بن محمد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دس رکعتیں ہوتیں اور ایک سجدہ (رکعت) سے وتر کرتے۔ پھر فجر کی دو رکعتیں پڑھتے تو یہ تیرہ رکعتیں بن گئیں۔ اس طرح یہ تفسیر واضح ہے۔

رہے حضرت ابن عباسؓ تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو حمزہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکعت تھی۔ لیکن اس کی وضاحت اس طرح منقول ہے کہ یہ تعداد فجر کی دو رکعتیں (سنن) ملا کر بنتی ہے۔ یعنی فرماتے ہیں میں نے حضرت عباسؓ بن عباسؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ تیرہ رکعتیں، اس میں سے آٹھ (تہجد کے لواقل) تین رکعتیں وتر اور دو رکعتیں فجر سے قبل کی منتیں تھیں اور صحیحین میں کرب لے جان سے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزارنے کے قصہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت نماز پڑھی۔ پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ کے خوابنے کی آواز آنے لگی۔ آخر جب آپ کو محسوس ہوا کہ فجر ہو گئی تو آپ نے دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر ایک (رکعت) ملا کر وتر پڑھے۔ پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن حاضر ہوا تو آپ اٹھے اور دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے باہر شریف لائے۔ اس طرح گیارہ رکعتوں پر (اللہ) کا اتفاق ہو گیا اور آخری دو رکعتوں پر اختلاف رہا کہ آیا وہ فجر کی دو منتیں تھیں یا ان کے علاوہ تھیں؟ اس طرح جب فرائض اور ان سنن راتہ کو جمع کیا جائے جن پر آپ مواظبت (دوام) کرتے تھے۔ تو جو مجموعہ رکعات بنتا ہے یہ دن رات میں چالیس رکعتیں ہوتی ہیں، جن پر آپ مواظبت کیا کرتے تھے۔ سترہ فرائض اور دس یا بارہ سنن راتہ اور گیارہ یا تیرہ تہجد کی رکعتیں ہوتیں۔ اس طرح مجموعہ چالیس کا ہو گیا۔ اور جوان سے زائد ہو تو غیر راتہ (یعنی غرضی ہنگامی) ہوں گی، جیسے کہ نماز فتح آٹھ رکعتیں اور جب آپ سفر سے مراجعت فرما ہوتے تو نماز چاشت اور زیارت کے وقت

کی نماز اور تہجد المسجد وغیرہ پس انسان کو چاہیے کہ وہ موت تک اس ورد پر قائم رہے اس لیے کہ جو شخص دن رات میں چالیس بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو (ظاہر ہے) کہ وہ کس قدر سریع الاجابت ہو گا اور دروازہ (کس قدر) جلد کھل جائے گا اور اللہ سے ہی مدد کا سوال ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب، و تراویح اور ابتدائے تہجد کی نماز کا ذکر | حضرت عائشہ رضی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھی اور اندر تشریف لائے تو چار یا چھ رکعتیں پڑھیں پھر آپ بستر پر تشریف لاتے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب انہوں نے آپ کے پاس رات گزاری تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سو گئے۔ ان دونوں کو ابو داؤد نے روایت کیا اور جب آپ بیدار ہوئے تو مسواک سے آغاز فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے اور بیدار ہوتے وقت جو کچھ آپ پڑھتے اس کے متعلق گزر چکا ہے۔ پھر آپ وضو فرماتے اور دو خفیف سی رکعتیں ادا کرتے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو دو خفیف سی رکعتوں سے ابتداء فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق آپ نے اسی بات کا حکم بھی دیا فرمایا:

جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو اسے چاہیے کہ دو خفیف رکعتوں سے ابتداء کرے (مسلم شریف)۔

اور جب رات آدھی گزر جاتی یا اس سے قبل یا اس کے بعد اٹھتے اور اکثر اوقات آپ اس وقت اٹھتے جب آواز دینے والے یعنی مرغ کی آواز سنتے اور وہ اکثر نصف ثانی رات کے آخری نصف حصہ میں آواز لگاتا اور کبھی تو آپ اپنا ورد منقطع کر دیتے اور کبھی مسلسل جاری رکھتے اور یہی زیادہ تر ہوتا کہ آپ منقطع فرماتے جیسا کہ ابن عباسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارنے کی روایت میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو مسواک کی اور وضو کیا۔ اور فرمایا:-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے اختلاف میں

عقل والوں کے لیے نشان ہیں۔

آپ نے یہ آیات پڑھیں یہاں تک کہ سورہ ختم کی پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعتیں پڑھیں

جن میں قیام و رکوع و سجود طویل کیا، پھر فارغ ہو گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ نے تین مرتبہ چھ رکعتوں میں اسی طرح کیا، ہر بار مسواک کرتے، وضو فرماتے اور یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے تین و ترپڑھے، پھر مذن نے اذان دی اور آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ دعا کر رہے تھے۔

اللہم فی قلبی نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل فی سمعی نوراً و اجعل فی بصری نوراً و اجعل من خلقتی نوراً و من امامی نوراً و اجعل لی من فوقی نوراً و من تحتی نوراً اللہ اعطنی نوراً۔

یعنی: اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری زبان میں نور ڈال دے، اور میرے کانوں میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے، اور اے اللہ مجھے نور عطا فرما: (مسلم)

عائشہ کی روایت کو ابن عباس کی روایت پر ترجیح اور حضرت ابن عباسؓ نے دو

کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ کیا ہے اس لیے یا تو کبھی آپ اس طرح کرتے ہوں گے اور کبھی اس طرح اور یا حضرت عائشہؓ نے وہ بات یاد رکھی جو حضرت ابن عباسؓ یاد نہ رکھ سکے اور یہی اظہر ہے کیونکہ وہی (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا) ہمیشہ مواظبت سے (آپ کو دیکھتیں) اور (اہتمام سے) آپ (کی سنت طیبہ) پر ملاحظہ کرتیں۔ نیز آپ ہی تمام مخلوقات کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل سے آگاہ تھیں اور ابن عباسؓ نے تو محض اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرنے سے رات کو مشاہدہ کیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کے متعلق حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ میں اختلاف ہو تو حضرت عائشہؓ کا قول ہی (معتبر تصور ہوگا)۔

اور آپ کے قیام لیل اور وتر کئی انواع پر تھے۔ ایک تو یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے ذکر کیا قسم ثانی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ دو خفیف رکعتوں سے نماز کی ابتدا فرماتے پھر آپ اپنا ورد نماز (گیارہ رکعتوں میں ختم کرتے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت کے ساتھ وتر کرتے۔

قسم سوم اسی طریقہ پر تیرہ رکعت تھیں۔

قسم چہارم، یہ تھی کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے، پھر مسلسل پانچ رکعت پڑھتے۔ وتر کرتے اور صرف آخر میں (تہجد) کے لیے بیٹھتے۔
قسم پنجم، نو رکعت تھیں کہ جو آٹھ مسلسل پڑھتے اور صرف آٹھویں رکعت کے آخر میں بیٹھتے اور اللہ کا ذکر فرماتے، حمد کرتے اور دعائیں مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے پھر نویں رکعت پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اور تہجد پڑھتے اور سلام پھیر دیتے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے۔

قسم ششم یہ تھی کہ نو مذکورہ کی طرح سات رکعتیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

قسم ہفتم یہ تھی کہ آپ دو دو رکعت نماز پڑھتے اور (آخر میں) تین وتر ادا کرتے جن میں فصل نہ ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ تین وتر پڑھتے اور ان کے درمیان فصل نہ فرماتے اور نسائی نے انہیں سے روایت کیا کہ آپ وتر کی نماز میں دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے۔ یہ مشاہدہ پر مبنی سنت ہے۔

ابو حاتم اور ابن حبان (ہر دو صاحبان) نے اپنی **وتر کے متعلق بعض دوسرے روایات** صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، تین وتر پڑھو بلکہ پانچ یا سات (رکعتوں) سے وتر کرو اور نماز مغرب سے تشابہ نہ کرو۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بخبرو میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ وتر میں آپ کا سبک تھا، کیا آپ دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے؟

انہوں نے جواب دیا ہاں!

میں نے پوچھا، کیوں؟

فرمایا، دو رکعتوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قوی اور کثرت سے ہیں۔ زہریؒ، حضرت عروہؓ سے اور وہ عائشہؓ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے دو رکعتوں پر سلام پھیرا۔

اور عمارت کہتے ہیں کہ امام احمدؒ سے وتر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جہت دیا۔ دو رکعتوں پر سلام پھیرا جائے گا اور اگر سلام نہ پھیرے تو مجھے امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنا ثابت ہے اور ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا۔

دو ترمیں آپ کس روایت کی طرف مائل ہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ میں سب کی طرف مائل ہوں، جس نے پانچ رکعت پڑھیں اور صرف آخری رکعت پر بیٹھا اور جس نے سات رکعتیں پڑھیں اور صرف ان کے آخری رکعت پر بیٹھا، دونوں صحیح ہیں، زرارہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت میں ہے کہ آپ نوے وتر کرتے اور آٹھویں (رکعت) پر بیٹھا کرتے۔ انہوں نے بتایا لیکن زیادہ مضبوط اور قوی روایت ایک رکعت والی ہے۔ اسی لیے میں اس پر عامل ہوں۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تین (رکعتیں)۔

انہوں نے جواب دیا ہاں! (ابن مسعود) نے حضرت سعدؓ پر ایک رکعت کی وجہ سے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہا تھا۔

قسم شتم: جو نسائی نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی تو رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اس قدر دیر تک پڑھا جیسے کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے آپ پڑھ رہے تھے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

یعنی: اے پروردگار مجھے بخش دے اے پروردگار مجھے بخش دے۔

جتنی دیر کھڑے رہے یہی پڑھتے رہے۔ ابھی چار رکعت ہی پڑھی تھیں کہ حضرت بلالؓ حاضر ہوئے اور صبح کی نماز کے لیے بلانے لگے۔

آپ نے شروع رات، درمیان میں اور آخر میں بھی وتر پڑھے ہیں اور بعض اوقات رات بھر کھڑے رہے اور ایک ہی آیت کی تلاوت صبح تک بار بار کرتے رہے اور وہ آیت یہ تھی۔
ان تعذبہم فانہم عبادتک۔

یعنی: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

آپ کی رات کی نماز تین طرح ہوتی تھی ایک کھڑے ہو کر اور زیادہ تر یہی طریقہ تھا دوسرے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ تیسرے یہ کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب قراءۃ میں سے فقوڑا سا باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ یہ تینوں صورتیں صحیح طور پر

آپ سے منقول ہیں۔

ابوداؤد راوی کی تعدیل | حضرت عبداللہ بن شفیقؒ سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبرج (یعنی مار کر نماز پڑھتے دیکھا۔ امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابوداؤد کے سوا کسی نے اسے روایت کیا ہے اور ابوداؤد ثقہ راوی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ روایت غلط ہے اور اللہ ہی خبر جانتا ہے۔

قوت کا مسئلہ

نماز میں قنوت کے وقت، طریقے اور دعا کا بیان

اُحد کعتیں پڑھنے کے بعد وتر | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ وتر کے بعد کبھی بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اور کبھی دوران نماز میں تلاوت

(قرآن) بیٹھ کر کرتے اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور جب رکوع کرتے صبحِ مسلم میں حضرت
 ابوسلمہؒ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے
 متعلق دریافت کیا تو (ام المؤمنینؓ) نے فرمایا آپؐ تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اول آٹھ رکعتیں پڑھتے
 پھر وتر پڑھتے، پھر بیٹھ کر دو رکعتیں ادا کرتے چنانچہ جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع
 کر لیتے پھر آپؐ اذان اور اقامت کے درمیان نمازِ صبح کی دو رکعت (سنن) پڑھتے۔

مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تروں کے
 و خیف سی رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے بھی حضرت عائشہ اور ابیہ مائہ وغیرہ سے
 اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی روایت کی ہے۔

مسند میں حضرت البراء ماثر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جن میں آپ اذ از لزلت اور قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے۔

تعارض روایت اور حل اشکال | دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور اکثر لوگوں کو اس میں اشکال

سا ہو گیا ہے اور انہوں نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قولِ رات کی آخری نماز و ترنماؤ کا معارض سمجھا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تو ان دو رکعتوں کا انکار کیا ہے۔ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ میں نہ یہ (دو رکعتیں) پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ کسی کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں اور بتایا ہے کہ

امام مالکؒ نے اس کا انکار کیا ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ آپؐ نے یہ دو رکعتیں اس لیے پڑھیں تاکہ وتر کے بعد نماز کے جواز کا علم ہو جائے اور اگر یہ پڑھی گئی ہیں تو ان سے نفل نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ آپؐ کے اس فرمان پر محمول ہے رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ (یعنی) مستحب یہ ہے اور ان کے بعد دو رکعتیں محض مباح (جائز) ہیں۔ اور ان سب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں رکعتیں سنتوں کی قائم مقام ہیں اور وتر کی تکمیل کرتی ہیں کیونکہ وتر مستقل عبادت ہے خصوصاً جبکہ اسے واجب مانا جائے پس وتر کے بعد دو رکعتیں مغرب کی سنتوں کے قائم مقام ہیں کیونکہ نماز مغرب دن کا وتر ہے اور یہ دو رکعتیں اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ اسی طرح رات کے وتر کے بعد دو رکعتوں کا معاملہ ہے۔

وتر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ | اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں کہ آپؐ نے وتر میں قنوت پڑھا ہو یا صرف

ایک روایت ہے جو ابن ماجہؒ نے علی بن میمون سے اور انہوں نے محمد بن یزید سے اور انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے زید یامی سے اور انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے اور امام احمدؒ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کی روایت کی مطابق رکوع کے بعد قنوت کو اختیار کیا ہے (نیز) جو کچھ قنوت کا معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کچھ قنوت فجر سے متعلق بھی ہے۔ جب ایک رکوع سے سر اٹھا لیتے۔ آپؐ نے رکوع کے بعد وتر کے قنوت کو اختیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت سے قبل یا بعد کچھ بھی منقول نہیں۔ اور جلال کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن یحییٰ کمال نے بتایا کہ انہوں نے وتر میں قنوت کے بعد یا قبل سے متعلق ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں۔ لیکن حضرت عمرؓ ایک سال سے دوسرے سال تک قنوت پڑھا کرتے تھے۔

وتر میں پڑھنے والے دعائیہ کلمات | امام احمدؒ اور ابی سنن حضرت حسن بن علی رضی اللہ

عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے جن کو میں وتر میں پڑھا کرتا ہوں۔

اللہم اهدنی فیمن ہدیت و عافنی فیمن عافیت و تولنی فیمن تولیت و بارک لی فیما اعطیت و قنی شوما قضیت انک تقضی و لا یقصر عنک انہ لا یدل من والیت تبارک ربنا و تعالیت۔

اور امام بیہقی "اور نسائی" نے یہ الفاظ بھی زائد لکھے ہیں۔
ولا یعز من عافیت۔

اور نسائی نے ایک روایت پر مزید یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔
وصلی اللہ علی البنی۔

اور حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب میں سر اٹھا لوں اور سجدہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے (تو یہ دعا پڑھوں) ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں :-

"میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ دعا پڑھتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی یہ روایت حسن ہے اسے ہم صرف اسی (یعنی ابوجوراء سعدی) کی سند سے جانتے ہیں اور اس کا نام ربیعہ بن شیبان ہے اور قنوت کے متعلق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ بہتر منقول دعا نہیں جانتے۔

اور وتر میں دعائے قنوت حضرت عمر بن مسعودؓ سے منقول ہے اور ان سے فجر کی نماز میں قنوت زیادہ صحت سے منقول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وتر کی روایت سے زیادہ فجر کی قنوت کی روایت زیادہ صحت کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت علیؓ کی روایت وتر کے بارے میں | ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث

نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بفضاک ابن سخطک و بمعاناک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احمی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك۔

یعنی اے اللہ میں تیری خفگی سے تیری رضا کی اور تیری نرا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری ثنائیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی ثناء فرمائی۔

اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس سے قبل ہو یا بعد میں ہو اور نسانی سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور لیٹر پر جاتے تو یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے۔ اس روایت میں ہے لا اھشی ثناء علیک ولسی صلت۔

نبی صلی اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ سجدہ میں کہا ہے، شاید آپ نے یہ نماز میں یا فارغ ہونے کے بعد پڑھا ہو۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور وتر کے متعلق روایت کیا ہے پھر آپ نے وتر پڑھے جب آپ نے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے:

اللھم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن یمنی نوراً و عن شمالی نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً و اجعل لی یوم لقاءک نوراً یعنی: اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے اور میرے کانوں میں نور ڈال دے اور میرے دائیں طرف نور کر دے اور میرے بائیں جانب نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے سامنے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے اس دن نور کر دے جس دن تیری زیارت ہو۔
کریب اور سبعین نے قنوت کے متعلق کہا ہے کہ میں اولاد عباس میں ایک آدمی سے ملا تو اس نے مجھے بتایا: آپ یہ بھی فرماتے تھے۔
”لھشی و دھمی و عصبی و شعری و ہشوی۔“

یعنی: ”میرے گوشت اور میرے خون اور میرے پٹھے اور میرے بالوں اور میری جلد (کو منور کر دے)“

اور دو عادات ذکر کیں۔ نسانی کی ایک روایت میں ہے ”اور وہ سجدہ میں پڑھا کرتے تھے۔“ اور اس حدیث میں مسلم کی ایک روایت میں ہے ”آپ نماز یعنی صبح کی نماز کے لیے بائیں طرف لائے اور آپ پڑھ رہے تھے۔“ پھر یہ دعا (مذکورہ) نقل کی اور ان کی ایک روایت میں ہے۔
دفعی لسانی نوراً و اجعل فی نفسی نوراً و اعظم لی نوراً۔“

یعنی: ”اور میری زبان نور سے بھر دے اور مجھ میں نور پیدا کر دے اور میرے لیے نور زیادہ کر دے۔“

ان کی ایک روایت میں ہے وجعلنی لوداً۔
یعنی، "اور مجھے لوز بنا دے۔"

اور ابو داؤد و نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم وتر میں سبع اسم ربك الاعلى اور قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے۔ جب سلام پھیرتے تو تین بار یہ دعا پڑھتے سبحان الملك القدوس تیسری مرتبہ آپ آواز سپیچ کر پڑھتے اور بلند کر لیتے۔ یہ نسائی کے الفاظ ہیں۔ طارق بن شیبہ نے فرمایا کہ ہے: رب الملائكة والروح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قطع کر لیتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے۔ اس طرح آپ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین اور ٹھہر جاتے پھر الرحمن الرحیم اور وقف کرتے پھر مالک يوم الدين۔۔۔

تلاوت قرآن کریم

کتاب اللہ کی تلاوت و قرأت کے آداب

امام زہری کی روایت | زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ایک ایک آیت (کے وقفہ) سے ہوتی تھی۔ اگرچہ (آیت) کا تعلق مابعد سے کیوں نہ ہو (پھر بھی) آیات کے آخر میں وقف کرنا افضل ہے اور بعض قراء کا یہ خیال ہے آیات کے آخر میں وقف کے موقع پر اغراض و مقاصد (آیات) اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امام بیہقی اور دوسرے (محدثین) نے شعب الایمان میں لکھا ہے:-

”آیت کے آخر میں وقف کو ترجیح ہے۔ اگرچہ آیت کا مابعد سے تعلق کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے سورۃ پڑھاتے یہاں تک کہ وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو اور لگا ہے، ایک ہی آیت کو صبح تک بار بار پڑھتے رہتے اور لوگوں نے ترتیل اور کم پڑھنا یا جلدی اور زیادہ پڑھنے میں اختلاف کیا ہے کہ دونوں میں کوئی صورت افضل ہے چنانچہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا خیال ہے کہ ترتیل و تدبر کے ساتھ کم پڑھنا جلدی اور کثرت تلاوت سے بہتر ہے اور اس مسلک کے حضرات نے استدلال کیا ہے کہ تلاوت کا مقصد تو فہم و تدبر و تفقہ ہے اور اسی پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اسے یاد کرنا مطلب کا ذریعہ ہے جیسا کہ سلف نے فرمایا ہے کہ قرآن عمل کے لیے نازل کیا گیا اس لیے اس کی تلاوت کو عمل سمجھو یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن اس کے عالم بھی تھے اور حواس میں (احکامات) ہیں ان پر عامل بھی تھے۔ اگرچہ زبانی یاد نہ کیا ہو لیکن جس نے اسے زبانی یاد کیا اور نہ اسے سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں۔ اگرچہ وہ کھٹاکھٹ (زبانی) پڑھ سکتا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ:-

ایمان سب سے افضل عمل ہے اور فہم قرآن اور تدبر قرآن ہی ایمان کا ثمر نورس ہے۔

بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال | رہا یہ کہ فہم و تدبر کے بغیر صرف تلاوت کرنا تو اس کام کو تو نیک و بد اور مومن و منافق سب کر رہے

ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ منافق کی مثال جو قرآن پڑھ رہا ہو ایسی ہے کہ جیسے ربحان (پھول) کہ اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔

اس باب میں لوگوں کے چار طبقات ہیں۔

۱۔ اہل قرآن و ایمان یہ سب سے افضل طبقہ ہے۔

۲۔ جو قرآن و ایمان سے محروم ہے۔

۳۔ جسے قرآن نہ ملا لیکن ایمان نہ ملا۔

۴۔ جسے ایمان ملا لیکن قرآن نہ ملا۔

ان کا کہنا ہے کہ جسے ایمان بغیر قرآن کے ملا وہ اس سے افضل ہے جسے قرآن ملا لیکن ایمان

نہ ملا۔ ایسے ہی جسے تلاوت میں فہم و تدبر نصیب ہوا وہ اس سے افضل ہے جو بغیر تدبر کے کثرت اور تیزی سے تلاوت کرتا ہے ان کا فرمان ہے کہ:

”یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ ترتیل سے تلاوت فرماتے۔ یہاں تک کہ سورت طویل سے طویل ہو جاتی اور صبح تک ایک ایک آیت پر کھڑے رہتے۔“

اصحاب شافعیؒ کی روایت تلاوت کے بارے میں | اور اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے کہ کثرت تلاوت

افضل ہے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ ایک حرف ہے۔

بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (روایت ترمذی) اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ترتیل و تدبر سے تلاوت کرنا نہایت افضل اور بہتر ہے

اور کثرت تلاوت کا ثواب مقدار میں زیادہ ہے۔ چنانچہ پہلے کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے

ایک بڑی چیز کا صدقہ کیا یا کسی نے غلام آزاد کیا کہ جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور دوسرے کی

مثال ایسی ہے کہ جسے کسی نے بہت سے درہم صدقہ کیے یا چند غلام آزاد کیے کہ جن کی (فرداً فرداً)

قیمت کم تھی۔

صحیح بخاری میں حضرت قتادہؓ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپؐ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔

تلاوت جسے کان سنیں اور دل محفوظ کر لے | شعبہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حمزہؓ نے بتایا کہ میں نے ابن عباسؓ سے عرض کیا کہ میں

جلدی پڑھنے کا عادی ہوں اور لمبا اوقات میں ایک رات میں ایک یا دو قرآن ختم کرتا ہوں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایک سورۃ پڑھوں بجائے اس کے کہ جو تم کرتے ہو، اس لیے اگر تم ضروریہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی تلاوت کرو کہ جسے تمہارے کان سنیں اور دل محفوظ کرے۔

ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہؓ نے حضرت ابن مسعودؓ کے سامنے تلاوت کی، ان کی آواز بہت اچھی تھی تو ابن مسعودؓ نے فرمایا، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ترتیل سے پڑھو، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زینت ہے اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قرآن کو شعر کی طرح نہ گاؤ اور نہ فضول نشر کی طرح پڑھو۔ اور عجائب (قرآن) پر وقف کرو۔ اس سے قلوب کو حرکت دو اور تمہارا مقصد محض سورۃ کے خاتمہ پر پہنچنا نہ ٹپن جائے۔

قرآن سنو تو گوش ہوش سے | عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰٰٓاَیُّهَا

الَّذِیْنَ آمَنُوا یعنی، اے ایمان والو... تو گوئل ہوش سے سنو کیونکہ یا تمہیں نیکی کا حکم ہو گا اور یا برائی سے منع کیا جائے گا اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے پاس گیا، میں سورہ ہود پڑھ رہا تھا وہ کہنے لگی، اے عبدالرحمنؓ تو اس طرح سورہ ہود پڑھ رہا ہے؟ خدا کی قسم میں تو چھ ماہ سے لگی ہوں لیکن ابھی تک اس کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی تو آہستہ سے تلاوت فرماتے اور کبھی جہر سے تلاوت فرماتے، کبھی طویل قیام فرماتے اور کبھی قیام میں تخفیف فرماتے، زیادہ تر آپ رات

لے دونوں طرح جائز ہے حسب سہولت و ضرورت آدمی جس طریقہ پر چاہے عمل کرے۔

(رئیس احمد جعفری)

کے آخری حصہ میں دو تر پڑھتے اور کبھی کبھی پہلے یا درمیان فی حصہ میں دو تہا دا کر لیتے اور سفر میں آپت شنب روز سواری پر نقل پڑھتے۔ بعد صر آپ کا رخ ہوتا اسی طرف پڑھتے۔ آپ اشارہ سے رکوع و سجدہ کرتے اور رکوع سے سجدہ زیادہ جھک کر کرتے۔

امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر نقل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ ہو جاتے اور نماز کے لیے تکبیر کہتے۔ پھر اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دیتے اس کے بعد سواری کا جس طرف بھی رخ ہوتا نماز پڑھتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد سے روایت کا اختلاف ہے۔ دونوں روایتوں کی بناء پر سوال یہ ہے کہ آیا جب وہ قادر ہو تو ایسا کرے یا نہ کرے؟

نماز سواری کی حالت میں | جب نماز کے اندر گھوم کر قبلہ رخ ہونا ممکن ہو، مثلاً وہ محل میں یا کمرے میں یا اس جیسی کسی جگہ میں ہو تو اس کو قبلہ رخ ضروری ہے کیونکہ اس کے لیے گھوم جانا ممکن ہے (بجلائ) سواری کے یا چارپائے کے کہ اس کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے اور ابوطالب نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا: محل میں گھوم جانا بہت مشکل تر ہوتا ہے اس لیے بعد صر رخ ہو نماز پڑھ لے اور محل میں سجدہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ان کے لڑکے حضرت عبداللہ نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر محل ہو اور محل میں سجدہ کرنا ممکن ہو تو سجدہ کرے۔ یہی روایت کرتے ہیں کہ جب محل میں نماز پڑھے تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ سجدہ کرے کیونکہ (محل میں کرنا) ممکن ہے اور فضل بن زیاد نے ان سے روایت کیا کہ اگر محل میں سجدہ ہو سکتا ہو تو کرے اور جعفر بن محمد نے ان سے نقل کیا کہ جب محل میں ہو تو بلند جگہ پر سجدہ کرے اور ایسا اوقات اپنے اڈنٹ پر تکیہ لگایا لیکن اشارے سے ہی پڑھتے رہے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر ادا کرتے رہے۔ اسے ابو داؤد نے آپ سے نقل کیا ہے۔

۱۔ اسے فقہی اصطلاح میں تحری کہتے ہیں، سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو قبلہ کے رخ کی نیت کرے پھر نماز صحیح ہوگی۔ (رئیس احمد جعفری)

نماز چاشت

نماز چاشت مسنون ہے یا مستحب یا مباح یا کچھ نہیں؟

آن حضرت کا عمل صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، آ

لیکن میں پڑھتی ہوں اور مواق عملی کی روایت میں منقول ہے کہ میں نے ابن عمرؓ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے کہا اور ابو بکرؓ؟ فرمایا: نہیں وہ بھی نہیں، میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: نہیں، وہ بھی نہیں۔ ان کا کوئی بھائی (معاذ اللہ) نہیں۔

ابن ابی لیلیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا ہو۔ سوائے ام ہانیؓ کے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا اور آٹھ رکعتیں پڑھیں میں نے کوئی نماز اس سے ہلکی نہیں دیکھی۔ ہاں آپ صرف رکوع اور سجود مکمل کر رہے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن شفیق سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر آپ سفر سے تشریف لاتے (تو پڑھتے) میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے درمیان اقتران فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں، مفصل میں ایسا کرتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور جبنا اللہ تعالیٰ چاہتا پڑھا دیتے۔

فتح مکہ کے دن آپ چاشت پڑھی؟ صحیحین میں حضرت اہم ہانیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آٹھ رکعت

نماز پڑھی اور یہ نماز چاشت تھی اور حاکم نے مستدرک میں بتایا کہ ہمیں اصمؓ نے اور انہیں صنعانیؓ نے اور انہیں ابن ابی مریمؓ نے اور انہیں بکر بن صخرؓ نے اور انہیں عمر بن حرثؓ نے بنایا اور انہوں نے بکر بن الشیخؓ سے اور انہیں خماکؓ سے اور انہوں نے عبداللہؓ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے بتایا:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھتے دیکھا جب آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا: میں نے امید و خوف کی نماز پڑھی اور میں نے اپنے پروردگار سے تین چیزوں کا سوال کیا اس نے مجھے دو عطا فرمائیں اور ایک روک دی، میں نے عرض کیا کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کیجیو، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان پر کوئی دشمن مسلط نہ ہو تو یہ بھی قبول فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو تو یہ قبول نہ ہوا۔

نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے میں کہتا ہوں کہ خماکؓ بن عبداللہؓ بھی دیکھ رہے ہیں

کہ یہ کون ہے؟ اور اس کی حالت (اعتماد) کیسی ہے؟ حاکمؓ نے اپنی کتاب فضل النسخی میں لکھا ہے کہ ہمیں ابو بکر فقیہ نے اور انہیں بشر بن یحییٰ نے انہیں محمد بن صالح دولانی نے انہیں خالد بن عبداللہ بن حصین نے بتایا اور انہیں ہلال بن صیاف سے اور انہیں زاذان سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ النسخی پڑھی پھر پڑھا۔

اللهم اغفر لی وارحمنی و تب علی انک انت التواب الرحیم الغفور۔

یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک

تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔

یہاں تک کہ آپ نے ایک سو مرتبہ یہی دعا پڑھی۔

ہمیں ابو جاس اصمؓ انہیں اسد بن عاصمؓ نے انہیں حصین بن حفصؓ نے بتایا انہیں

سفیان سے انہیں عمر بن ذر سے اور انہیں حضرت مجاہدؓ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے نماز چاشت دو رکعت اور چار رکعت اور چھ اور آٹھ پڑھی۔ امام احمدؓ فرماتے ہیں۔

کہ ہمیں ابوسعید مولیٰ بن ہاشمؓ نے انہیں عثمان بن عبدالملک عمریؓ نے انہیں عائشہ بنت سعدؓ نے بتایا

انہیں حضرت ام درة نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا وہ فرماتی تھیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نیز حاکم فرماتے ہیں ہمیں ابو احمد بکر بن محمد مروزی نے انہیں ابو قتلابہ لے انہیں ابو ولید لے انہیں ابو عوانہ لے بتایا کہ انہیں حصین بن عبد الرحمن سے انہیں عمرو بن مرة سے انہیں عمارہ بن عمار سے انہیں ابن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد بزرگوار سے روایت پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا نیز حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن محمد نے انہیں محمد بن عدی بن کمال نے انہیں وہب بن بقیہ واسطی نے انہیں خالد بن عبد اللہ نے بتایا کہ انہیں محمد قیس سے انہیں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ رکعت نماز پڑھی۔ پھر حاکم نے اسحق بن نیشب محاطی سے روایت کی ہے کہ انہیں عیسیٰ بن موسیٰ نے بتایا کہ انہیں جابر سے، انہیں عمر بن صبیح سے انہیں مقاتل بن جابر سے، انہیں مسلم بن صبیح سے انہیں مسروق سے انہیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت پہنچی ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں بارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور طویل روایت ذکر کی ہے حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو احمد بکر بن محمد صراف نے بتایا کہ انہیں ابو قتلابہ رقاشی نے انہیں ابو ولید نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں ابو اسحاق سے انہیں عاصم بن حمزہ سے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے۔ یہی خیال ابو ولید کا ہے انہیں ابو عوانہ نے بتایا کہ انہیں حصین بن عبد الرحمن سے انہیں عمرو بن مرة سے انہیں عمارہ بن عمار سے انہیں ابن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا۔

نماز چاشت کے بارے میں صحابہ کی شہادت | حاکم فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں

مردوں میں سے حضرت ابو سعید خدریؓ، ابوذر غفاریؓ، زید بن ارقمؓ، ابو ہریرہؓ، یریدہ اسلمیؓ، ابو الدرداءؓ، عبد اللہ بن ابی اوفیؓ، عثمان بن مالکؓ، انس بن مالکؓ، عتبہ بن عبد اللہ اسلمیؓ، نعیم بن ہمار غطفانیؓ اور امامہ بایلی رضی اللہ عنہم ہیں اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ، ام ہانیؓ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن ہیں ان سب نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی نماز چھ رکعت پڑھا کرتے تھے

ان روایات میں اسناد پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا (چنانچہ فعل کی روایت کو ترک (صلوۃ) پر ترجیح دی گئی، کیونکہ اثبات کرنے والی روایات میں معلومات کثرت سے ہیں جو نفی کرنے والے پر مخفی رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اکثریت کے پاس موجود نہ رہے اور قلیل جماعت کے پاس پایا جائے، مکتے پر، کہ حضرت عائشہؓ، انسؓ، جابرؓ، ام ہانیؓ اور علی بن ابی طالبؓ نے خبر دی ہے کہ آپ نے یہ (نماز چاشت) پڑھی ہے اور مندرجہ ذیل روایت اس کی تائید کرتی ہیں جن میں اس کی وصیت اور اس نماز کے تحفظ نیز اس پر عامل کی مدح و ثناء ملتی ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ ہر ماہ تین دن کے روزے رکھوں اور دو رکعت نماز چاشت (پڑھوں) اور سونے سے قبل و زادا کروں۔ صحیح مسلم میں اسی طرح حضرت ابوالدرداءؓ سے منقول ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابوذرؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ آنحضرت نے فرمایا۔

تم میں سے ہر آدمی پر عتقہ واجب ہے۔ چنانچہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، ہر تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے اور نماز چاشت کی دو رکعت ان سب کی طرف سے کافی ہیں۔

نماز چاشت کی برکت و فضیلت و اجر | اور معتمد امام احمدؒ میں حضرت معاذ بن انسؓ جنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جو صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جائے نماز پر ٹھہرا رہے، یہاں تک کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں پڑھے اور صرف اچھی بات منہ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چاشت کی حفاظت کی اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور مسند اور سنن میں نعیمؒ بن حماد سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے اولاد آدم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے عاجز نہ آنا۔ میں (دن کے) آخر تک تجھے کافی ہوں گا اور ترمذی نے حضرت ابوالدرداءؓ اور ابوذرؓ سے اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ

تجس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں ادا کیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنادے گا۔

مسجد قبا میں نماز چاشت | اور صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ انہوں نے مسجد قبا میں ایک جماعت کو نماز چاشت ادا کرتے دیکھا

تو فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس گھڑی کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اوّلین اس وقت ہے جبکہ حرارت تیز ہو جائے اور ترمض الفصال کا مطلب ہے کہ دن کی حرارت سخت نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ جسم میں روپر کی گرمی محسوس ہونے لگے اور صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا بن مالک کے گھر میں دو رکعت نماز چاشت پڑھی اور مستدرک حاکم میں خالد بن عبد اللہ واسطی سے اور انہیں محمد بن عمر سے اور انہیں ابو ہریرہ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نماز چاشت کی حفاظت صرف اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی کیا کرتے ہیں۔ اور بتایا کہ مسلم بن حجاج کی طرح یہ سند بھی قابل استدلال ہے اور انہوں نے اپنے شیوخ سے اور انہیں محمد بن عمر سے انہیں ابو سلمہ سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اتنا تاکید حکم نہیں فرمایا جتنا ایک نبی کو قرآن مجید کے انداز سے تلاوت کا حکم فرمایا اور بتایا کہ شاید کہنے والے نے کہا کہ یہ حماد بن سلمہ اور عبد الغزیز بن محمد و راوری سے اور انہیں محمد بن عمر سے مرسل روایت پہنچی۔ چنانچہ خالد بن عبد اللہ ثقہ راوی ہے اور ثقہ کی زائد صفت (قبولیت) کا سبب (بہت) ہے پھر حاکم نے روایت کیا، انہیں عبدان بن زید نے انہیں محمد بن مغیرہ سکری نے، انہیں قاسم بن حکم عرفی نے، انہیں سلیمان بن داؤد دیمامی نے انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے بتایا اور انہیں ابو سلمہ سے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت پہنچی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جنت میں ایک دروازہ ہے، جسے باب الضحیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت قائم ہوگی تو ندائے والا آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز چاشت پڑھا کرتے تھے۔ یہ تمہارا دروازہ ہے اللہ کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ۔“

جامع ترمذی میں ہے کہ ہمیں ابو کریم محمد بن علاء نے اور انہیں یونس بن بکر نے بتایا اور انہیں محمد بن اسحاق سے روایت پہنچی کہ مجھے موسیٰ بن خلال نے بتایا کہ اسے اپنے چچا ثمامہ بن انس بن مالک سے انہیں انس بن مالک سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک گھر بنا دے گا۔

کیا آپ نماز چاشت مسلسل پڑھا کرتے تھے؟ | امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور امام احمد اس مسئلہ میں حضرت ام ہانی کی روایت کو صحیح تر سمجھتے تھے، میں کہتا ہوں کہ موسیٰ بن خلال دراصل موسیٰ بن عبد اللہ بن مثنیٰ بن انس بن مالک ہی سے۔ نیز ان کی جامع میں حضرت عطیہ عوفی سے روایت ہے۔ انہیں حضرت ابو سعید خدری سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس طرح مسلسل) نماز چاشت پڑھا کرتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ اب ترک نہ کریں گے اور پھر اس طرح ترک کر دیتے کہ ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام احمد نے اپنی سند میں بتایا ہے کہ ہمیں ابو یمان نے انہیں اسماعیل بن عیاش نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن حارث ذماری سے، انہیں قاسم سے، انہیں ابوالمامہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ:

جو فرض نماز (ادا) کرنے کے لیے چلا اور اس کا وضو ہے تو اس کے لیے اجر ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے چلنے والے کا اجر ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والے کا ہوتا ہے اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ مجھے حاتم بن اسماعیل نے بتایا انہیں حمید بن صحر سے انہیں مقبری سے انہیں اعرج سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا چنانچہ کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور یہ لوگ جلدی لوٹ آئے تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے کبھی اس سے جلدی لوٹنے والا لشکر نہیں دیکھا اور نہ اس لشکر سے زیادہ مال غنیمت لانے والا (لشکر دیکھا) تو آپ نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر نہ دوں؟ کہ جو سب سے جلدی لوٹ آئے اور سب سے زیادہ غنیمت لے کر آئے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں وضو کرے اور بہترین وضو کرے پھر مسجد کی طرف رخ کرے وہاں صبح کی نماز ادا کرے پھر اس کے بعد نماز چاشت ادا کرے تو یقیناً وہ جلد لوٹ

آنے والا اور سب سے زیادہ قیمت لانے والا ہے۔

اور اس کے علاوہ بھی اس باب میں کئی روایات ہیں۔

نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا زیادہ صحیح ہے | عاکم فرماتے ہیں کہ میں نے حفاظ حدیث کی ایک جماعت کے ساتھ مصاحبت

کی تو یہی تعداد یعنی چار رکعت کو پسند کرتے دیکھا (اور دیکھا) کہ وہ اس مسئلہ میں اخبار متواترہ صحیحہ کی بناء پر چار ہی رکعتیں پڑھا کرتے میرا بھی یہی مسلک ہے اور اخبار ماثورہ اور مشائخ حدیث کی اقتدا میں اسی کو دعوت دیتا ہوں۔

ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ نماز چاشت اور اختلاف مناجات کے متعلق روایات مرفوضہ ملتی ہیں اور ان میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس کے ماننے والے کا دفع کرتی ہو اور یہ معاملہ لول ہے کہ جو منقول ہے کہ آپ نے نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ (راوی) نے آپ کو اس طرح کرتے دیکھا ہو۔ دوسرے راوی نے آپ کو چھ رکعتوں کی ترغیب دیتے دیکھا ہو ایک اور نے دو رکعتیں پڑھنے کی ایک اور نے دس کی اور ایک اور نے بارہ رکعتوں کی ترغیب دیتے سنا تو ہر ایک نے جو سنا اور جو دیکھا وہی روایت کر دیا۔ انہوں نے بتایا ہمارے اس قول کی دلیل صحت حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو سنا کہ وہ ابوذرؓ سے کہہ رہے تھے۔

”اے چچا مجھے وصیت کیجیے!

انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جیسا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے نماز چاشت دو رکعت پڑھی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے چار رکعتیں پڑھیں وہ عابد لوگوں میں سے لکھا جائے گا اور جس نے چھ رکعتیں پڑھیں اور اس دن کوئی گناہ نہیں کیا اور جس نے آٹھ رکعتیں پڑھیں وہ تائبین میں سے لکھا جائے گا اور جس نے دس رکعتیں پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایات | مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز چاشت میں

دو رکعتیں پڑھیں پھر ایک پھر چار پھر ایک دن چھ پھر ایک دن آٹھ پڑھیں پھر چھوڑ دیا تو اس روایت نے ہمارے قول کی صحت کو ظاہر کر دیا کہ حسب سابق ہر فجر کی خبر سے احتمال یہ ہے کہ اس

کی اطلاع اس کے اپنی ذاتی مشاہدے و معائنے پر مبنی ہو اور جب مسئلہ یوں ہو تو صحیح تر مسلک یہ ہے کہ پڑھنے والا جس تعداد میں چاہے پڑھے۔

سلف کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے۔ ہمیں ابن حمید نے انہیں حریصانہ بتایا انہیں ابراہیم سے روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت اسودؓ سے دریافت کیا کہ میں نماز چاشت کتنی رکعتیں پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا جتنی چاہوں۔

نماز چاشت نہ پڑھنے کے رواۃ اور روایات | اور دوسرا گروہ ترک چاشت کی روایات کی طرف گیا ہے اور صحت اسناد کے

باعث اور ان پر عمل صحابہؓ کے باعث ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نہ وہ خود پڑھا کرتے اور نہ ابو بکرؓ پڑھا کرتے تھے (میں نے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں ان کا کوئی بھائی (مساوی) نہیں۔

وکیعؒ بتاتے ہیں کہ ہمیں سفیان ثوریؒ نے بتایا انہیں عام بن کلیب سے انہیں اپنے والد سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی دن نماز چاشت پڑھتے دیکھا اور علی بن مدینی بتاتے ہیں کہ ہمیں معاذ بن معاذ نے انہیں شعبہ نے انہیں فضیل بن فضالہ نے بتایا انہیں عبدالرحمن بن ابوبکرؓ سے روایت پہنچی کہ حضرت ابوبکرؓ نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہو جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور نہ آپ کے عام صحابہ رضی اللہ عنہم نے پڑھی۔

موطا میں حضرت مالکؒ سے ابن شہاب سے وہ عروہ سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی، حالانکہ میں پڑھتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ عمل کرتا پسند کرتے تھے (اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خطرہ کہ آپ اگر مسلسل عمل شروع کریں گے تو امت پر فرض ہو جائے گا۔

کیا نماز چاشت بدعت ہے؟ | ابوالحسن علی بن بطال نے بتایا: سلف کی ایک جماعت نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اتخاذ کرتے ہوئے

نماز چاشت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ شعبی نے قیس بن عبید سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی طرف سنت میں اختلاف پایا جاتا تھا تو میں نے انہیں نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا اور شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت کیا کہ وہ نماز چاشت نہیں پڑھتے تھے۔

مجاہد سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عمرؓ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے پاس تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان سے (لوگوں) کی اس نماز کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ اور ایک بار فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو کہتے ہوئے سنا: مسلمانوں نے نماز چاشت سے زیادہ افضل بدعت ایجاد نہیں کی۔ اور حضرت انس بن مالک سے نماز چاشت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نمازیں

پانچ ہیں۔

کیا نماز چاشت مستحب ہے؟ تیسرا اگر وہ گاہے گاہے اس کو مستحب سمجھتا ہے اس لیے کسی کسی دن پڑھنی چاہیے۔ امام احمدؒ سے مروی دو روایتوں میں سے یہ ایک ہے اور امام طبرانی نے اسے ایک جماعت سے روایت کیا ہے اور جویریؒ نے حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت کیا ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا: کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ہاں، اگر آپ سفر سے تشریف لاتے تو پڑھتے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے۔ یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب ترک نہ کریں گے اور کبھی آپ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے اور یہ گزر چکا ہے پھر بتایا کہ اسی طرح سلف میں جس نے اس پر عمل کیا اس نے ذکر کیا ہے۔

شعبہ نے حبیب بن شہید سے انہوں نے حضرت عکرمہؓ سے روایت کیا، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ اس کو یعنی نماز چاشت کو ایک دن پڑھتے اور دس دن ترک کر دیتے اور شعبہ نے حضرت عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ (ابن عمرؓ) نماز چاشت

نہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مسجد قبا میں تشریف لاتے تو نماز پڑھتے اور آپ پر ہفتہ کو تشریف لاتے اور حضرت سفیان نے منصور سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ (بزرگان دین) دیگر فرض نمازوں کی طرح اس کی پابندی نہ کرتے۔ کبھی پڑھتے اور کبھی نماز چاشت چھوڑ دیتے۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نماز چاشت چھوڑ دیتا ہوں حالانکہ میں چاہتا ہوں (کہ پڑھوں) اس ڈر سے کہ اسے اپنے آپ پر لازم نہ فرض کر لوں۔

مسروق فرماتے ہیں ہم مسجد میں پڑھتے تھے چنانچہ ہم حضرت ابن مسعودؓ کے جانے کے بعد بھی ٹھہرے رہتے، پھر اٹھتے اور نماز چاشت پڑھتے۔ آخر حضرت ابن مسعودؓ کو اس کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پر وہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو گھروں میں پڑھو۔

نماز چاشت مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے | ابو جحزہؓ اپنے گھر میں نماز چاشت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا

ہے یہی بہتر صورت ہے تاکہ کسی کو اس کی پابندی دیکھ کر دُوب یا سنت راتہ ہونے کا شک نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں والدین بھی زندہ کر دیے جائیں تو بھی اس نماز کو ترک نہ کروں گی، کیونکہ وہ اسے اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھیں جہاں لوگ انہیں نہ دیکھ سکتے۔

فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں | چوتھا گروہ اس طرف گیلہ ہے کہ حضرت عائشہؓ

کا اس پر ایک سبب سے عمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک خاص سبب سے عمل تھا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے دن چاشت کے وقت کی آٹھ رکعتیں فتح مکہ کی خوشی کے باعث تھیں اور فتح کے موقع پر سنت یہ ہے کہ آٹھ رکعتیں ادا کی جائیں اور احکام اہل اسلام اسے نماز فتح کا نام دیتے تھے۔ بلری نے اپنی تاریخ میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ جب خالد بن ولید نے حیرہ فتح کیا تو نماز فتح آٹھ رکعت پڑھی جن کے درمیان سلام نہ پھیرا پھر فارغ ہوئے۔

(محمد ثنی) کا کہنا ہے کہ حضرت ام ہانیؓ کا قول یہ ہے کہ یہ نماز چاشت تھی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ چاشت کا وقت تھا نہ کہ یہ صورت ہوئی کہ چاشت کی نماز کا نام دے دیا گیا۔

عتبان کے ہاں آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ | (محدثین) فرماتے ہیں کہ عتبان بن مالک

کیونکہ عتبانؓ نے عرض کیا تھا کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے۔ میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان سیلاب آڑے آجاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے وہاں نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد قرار دے لوں، آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے ہاں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت دن (کی حرارت) تیز ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دی، پھر آپ نہیں بیٹھے بلکہ فرمایا اپنے گھر میں تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے اُس جگہ کی طرف اشارہ کیا، جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا (متفق علیہ)

اس نماز کی یہ اصل اور واقعہ ہے اور بخاری کے الفاظ اس میں یہ ہیں کہ حضرت عتبانؓ سے بعض راویوں نے اختصار سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز چاشت پڑھی اور وہ (صحابہؓ) آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔

سفر سے واپسی پر نماز چاشت | رہا حضرت عائشہؓ کا وہ قول کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سفر سے واپسی پر نماز چاشت پڑھا کرتے تھے تو یہ واضح تر امر ہے کہ آپ کی یہ نماز ایک خاص سبب سے تھی کیونکہ آپ جب سفر کا آغاز فرماتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ یہ آپ کی سنت طیبہ ہے اور حضرت عائشہؓ نے اس کی خبر دی ہے اور یہ جو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی تو جس کا انہوں نے اثبات فرمایا ہے تو وہ سفر سے واپسی فتح اور کسی قوم سے ملاقات وغیرہ جیسا کوئی سبب ہے جس طرح مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لانا۔ اسی طرح جیسے یوسف بن یعقوب نے روایت کیا ہے انہیں محمد بن ابی بکر انہیں سلمہ بن رجاء انہیں شعثاء نے بتایا کہ میں نے ابن ابی اوفی کو اس دن دیکھا جس دن اسے ابو جہل کے سر رکٹ جانے کی خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے نماز چاشت کی دو رکعتیں پڑھیں۔

اگرچہ واقعہ درست ہے تو یہ نماز شکر ہوگی، جو اتفاقاً چاشت کے وقت وقوع پذیر ہوئی۔ جیسے ٹکڑا
فتح اور جیسے مسترد کیا ہے وہ وہی نماز ہے جسے لوگوں نے بغیر کسی سبب کے قائم کر رکھا تھا اور انہوں
نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکروہ یا خلاف سنت ہے ہاں اتنی بات ہے کہ یہ آپ کی سنت حبیبہ نہیں
حاکم کہ آپ نے اس کی وصیت فرمائی اور اسے مندوب قرار دے کر اس کی ترغیب دی آپ
اس کے بدل میں قیام الیل کر لیتے تھے کیونکہ اس سے اس کا بدل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۡ يَّتَذَكَّرَ ۖ أَرَادَ شُكُورًا
یعنی اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن بدلے۔ بے دریغ اس کے
لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔

اور ابن عباسؓ، حسنؓ اور قتادہؓ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے عوض و بدل بن جاتے
ہیں۔ اس لیے کہ کسی کار کوئی عمل کسی وقت فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسرے وقت ادا
کے۔

قتادہؓ فرماتے ہیں کہ شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اعمال کرو کیونکہ یہ دن
رات (پیشے جارہے ہیں۔ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہر دور نزدیک ہو رہا ہے ہر نئی چیز
بوسیدہ ہو رہی ہے اور قیامت تک کا ہر اثر موقوف ہو رہا ہے۔

بعض صحابہ نماز چاشت پڑھتے تھے بعض نہیں | شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی حاضر

ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رات کی نماز فوت کر دی۔ آپ نے فرمایا جو عمل تو نے رات کو فوت کر دیا
سے دن میں پورا کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۡ يَّتَذَكَّرَ ۖ أَرَادَ شُكُورًا

(محدثین) فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کا نفل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ
ایک دن پڑھتے اور دس دن چھوڑ دیتے۔ اور حضرت ابن عمرؓ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ
مسجد قبا میں آئے تو پڑھتے اور آپ ہر سنیچر کو مسجد قبا میں تشریف لایا کرتے۔

اور سفیانؒ نے حضرت منصورؒ سے روایت کیا ہے کہ صحابہؓ فرض نمازوں کی طرح اس کی
پابندی مکروہ سمجھتے تھے، کبھی پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔

(محدثین) نے فرمایا ہے کہ اس باب میں صحیح حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ انصار میں سے ایک فریہ آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت طعاع کی اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور چٹائی کے ایک حصہ پر آپ کی خاطر پانی چھڑکا۔ چنانچہ آپ نے اس پر دو رکعت نماز پڑھی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے سوا کبھی نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا (رواہ ابنی) جو بھی احادیث بنیہ اور آثار صحابہ میں تدبر سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ سب اسی قول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں وہیں ترغیب و تحریر کی روایات تو صحیح روایات حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو ذرؓ کی ہیں (لیکن) ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سنت راتبہ ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اس کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ رات کی نماز کے عوض درس حدیث کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کو قیام یل کے عوض نماز چاشت کا حکم دیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ پڑھنے سے قبل نہ سونا۔ حالانکہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ دیگر صحابہؓ کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔

مرفوع، منقطع اور موضوع حدیثیں | اس سلسلہ میں عام احادیث کی اسناد محل نظر ہیں۔ بعض منقطع اور بعض موضوع ہیں جن سے استدلال

جائز نہیں جیسے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت کہ جس نے نماز چاشت پر موافقت (مداومت) کی اور کسی عذر کے بغیر اسے منقطع نہ کیا تو وہ اور میں نور کے سمندر میں نور کی ایک کشتی میں ہوں گے اسے زکریا بن درید کندی نے حمید سے روایت بتا کر وضع کیا۔

رہی یعلیٰ بن اشدق کی روایت (جو وہ) عبداللہ بن جراد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ:-

تم میں سے جو نماز چاشت پڑھے تو اسے چاہیے کہ عبادت گزاری کرتے ہوئے پڑھے کیونکہ ایک آدمی سنت کو ایک زمانہ میں ادا کرتا ہے پھر اسے فراموش کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف اٹھتی جاتی ہے جبکہ وہ گم ہو جائے،!

احادیث مرفوعہ کا ایک مجموعہ | حاکم پر تعجب ہے کہ ان جیسی روایات سے کس طرح استدلال کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس روایت کو اس کتاب میں تحریر

کرتے ہیں جس میں منفرد طور پر نماز چاشت کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ نسخہ یعنی یعلیٰ بن اشدق کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موضوع روایات پر مشتمل ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں کہ یعلیٰ بن اشدق نے اپنے چچا عبداللہ بن جراد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ منکر احادیث روایت کی ہیں۔ یہ اور ان کے چچا دونوں غیر معروف (مجهول) راوی ہیں۔

مجھے ابو مسہر سے معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یعلیٰ بن اشدق سے کہا۔

تیرے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

وہ کہنے لگا کہ اس نے سفیان، موطا، مالک اور کچھ (دیگر) فرائد سے استفادہ کیا۔

ابو حاتم بن حلیق کہتے ہیں کہ یعلیٰ بن اشدق کی حدیثوں سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس سے مصاحبت کی چنانچہ انہوں نے حدیث سے طبعی باتیں اختراع کیں اور یہ انہیں روایت کرنے لگا حالانکہ یہ (ان کے متعلق) کچھ بھی نہ جانتا تھا اور یہی سبب ہے کہ ہمارے اصحاب کے مشائخ نے فرمایا۔

تو نے عبداللہ بن جراد سے کیا سنا ہے؟

کہنے لگا یہ نسخہ حالانکہ جامع سفیان سے کسی حال میں بھی روایت جائز نہیں۔ اسی طرح عمر بن صبیح کی روایت جو انہیں مقابل ہو جاتی ہے حضرت عائشہ کی پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں بارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طویل حدیث ہے جسے عاکم نے نماز چاشت کے بیان میں ذکر کیا ہے حالانکہ یہ روایت موضوع ہے اور عمر بن صبیح متہم بالکذب ہے۔

ایک راوی پر علمائے اسماء الرجال کی جرح | بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن علی بن جبیر نے بتایا کہ میں نے عمر بن صبیح کو یہ کہتے سنا کہ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وضع کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کو منکر احادیث بتایا ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقافت کے نام پر روایات وضع کرتا تھا اور محض تعجب کی بنا پر اس کی طرف سے کتب احادیث جائز ہو سکتی ہیں۔ دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ ازوی اسے کذاب بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبدالعزیز بن ابان کی روایت جو امام ثوری سے انہیں حجاج بن فرافضہ سے انہیں نکول سے، انہیں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً پہنچی کہ جو نماز چاشت کی پابندی کرے۔ اس کے تمام گناہ بخشنے جائیں گے۔ چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

نیز حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور عبد الغزیز کے لیے۔ ابن نمیر کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کذاب بھی حدیث حدیث وضع کرتا ہے۔ امام بخاری، نسائی اور دارقطنی اسے متروک الحدیث بتاتے ہیں۔

یہی صورت ہماس بن فہم کی روایت کی ہے جو اسے (بزرگم خویش) شاد سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً پہنچی کہ جس نے نماز چاشت کی پابندی کی، اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور ہماس کے متعلق یہی فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ضعیف ہے۔ یہ حضرت عطاء سے اور حضرت ابن عباسؓ سے منکر روایات بیان کیا کرتا تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ابن عدیؒ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں۔ ابن حبانؒ فرماتے ہیں کہ یہ مشاہیر (ائمہ) سے منکرات روایت کرتا ہے اور ثقات کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی روایت سے استدلال جائز نہیں اور امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہے۔ یحییٰ قطان نے ترک کر دیا ہے۔

ایک راوی کی جرح و تعدیل میں اختلاف | رہی حمید بن محرز کی روایت جو مقبری سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے پہنچی کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا (الحدیث) یہ گزر چکا ہے تو یہ جو حمید ہے نسائی اور یحییٰ بن معینؒ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسروں نے اسے ثقہ بتایا ہے اور اس کی بعض روایات کا انکار کیا ہے اور جب یہ منفرد ہو تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

نماز چاشت پڑھنے والے کے لیے بشارت | رہی محمد بن اسحاق کی روایت جو انہیں موسیٰ سے انہیں عبد اللہ بن

مثنیٰ سے انہیں انس سے انہیں اپنے چچا ثمامہ سے انہیں انس مرفوعاً پہنچی، جس نے نماز چاشت پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک گھر بنائے گا۔ یہ غریب روایات ہیں سے امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ رہی نعیم بن ہمار کی روایت کہ:

”اے ابن آدم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے عاجز نہ رہو میں تجھے اس کے آخری حصہ تک کافی رہوں گا۔“ اسی طرح ابو الدرداءؓ اور ابو ہریرہؓ کی روایت کا معاملہ ہے چنانچہ میں نے شیخ الاسلام

اپنی تیمہ کو کہتے سنا کہ ان چار رکعتوں سے میرے نزدیک فجر کی نماز اور اس کی سنتیں مراد ہیں۔

۱۔ ہر حال یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ نماز چاشت اگرچہ فرض یا واجب نہیں لیکن اپنے پڑھنے والے کے لیے گونا گوں برکتیں اور نعمتیں رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء کے ہاں خواہ وہ کسی سلسلہ سے کیم نہ تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرے اہم اور مسلسل اور غیر منقطع معمولات میں نماز چاشت بھی داخل ہے۔ گویا روحانی سر بلندی کے حصول میں اس سے غیر معمولی مدد ملتی ہے۔
(رئیس احمد صفیری)

سجدہ شکر

مصیبت کے ٹلنے یا خوش خبری پر سر بہ سجود ہونا

آن حضرت کی سنت طیبہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت طیبہ تھی جیسا کہ مسند میں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی طرح کی مسرت انگیز اطلاع ملتی تو سجدہ شکر میں گر پڑتے اور ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خوش خبری دی گئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ امام بیہقیؒ نے بخاری کی شرط سند کے اصول پر ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ہمدان کے قبول اسلام کی اطلاع بھیجی تو آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سراٹھایا، اور فرمایا:

السلام علی ہمدان۔ السلام علی ہمدان۔

مسند میں حضرت عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اُس پر رحم کروں گا اور جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سنن ابوداؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دیر تک دعا کرتے رہے۔ پھر تین بار سجدہ کیا پھر فرمایا:-

میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور اپنی امت کی شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کا تیسرا حصہ دیا پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سراٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا ثلث بھی عطا

فرمایا۔ میں نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے بے اتجاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ثلث عطا فرمایا۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ شکر میں گر گیا۔

اور کعب بن مالک کو جب خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے تو انہوں نے سجدہ شکر کیا اور امام احمد

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے خوارج کے مقتولوں میں ذوالشہداء کو دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور سعید بن منصور نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب میلہ کذاب کے قتل کی اطلاع ملی تو سجدہ شکر کیا۔

قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

سجدہ سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور بسا اوقات سجدہ میں یہ دعا پڑھتے۔

مجدد وجہی للذی خلقہ وصنعه وخلق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ
یعنی امیرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی تصویر بنائی ہے اور اسے سماعت و بصارت اپنی قوت و قدرت سے عطا فرمائی۔
کبھی کبھی آپ یہ دعا پڑھتے:

اللہم احطط عني بها وزراً و اكتب لي بها اجراً واجعلها لي عندك ذخراً
و تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود۔

یعنی اے اللہ اس سجدہ کی برکت سے میرا بوجھ ہٹا دے اور اسے میرے لیے اجر بنادے اور اسے اپنے پاس میرا ذخیرہ کر لے اور میرا سجدہ اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا قبول کیا تھا۔

اہل سنن نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے اور یہ نقل نہیں کیا کہ آپ اس سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے اس لیے خرقی اور متقدمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام شافعیؒ سے منصوص ہے کہ اس میں کوئی تشہد و سلام بھی نہیں۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مندرجہ ذیل سورتوں میں سجدہ کیا: الم تنزیل، ص، النجم، اخ السماء، الشقت، اقرا باسم ربك الذی خلق اور ابو داؤد نے حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سجدہ کے پندرہ مقامات بتائے ہیں ان میں سے تین سورہ مفصل ہیں۔ دو سجدے سورہ حج میں ہیں۔
حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے
کئے اور مفصل میں کوئی سجدہ نہیں۔ الاعراف، الرعد، النمل، بنی اسرائیل، مریم، الحج، سجدہ الفرقان،
النمل، السجدہ، الحاکم (میں ہیں)۔
اور حضرت ابوہریرہ سے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ اقرا باسم ربك الذي خلق اور اذا استمأء الشقت میں سجدہ کیا۔

جمعہ اور خصائص جمعہ

جمعہ ہر قوم کا افضل دن تھا مگر اس نے بعد میں چھوڑ دیا

مسلمانوں کا امتیاز خاص | صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن اگلوں، پچھلوں اور سبقت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، بس فرق جو ہے وہ اتنا کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ جمعہ کا دن، جو ان پر اللہ نے فرض کیا پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور لوگ اس میں ہمارے متبع ہیں (باقی، یہودی کل ہفتہ، اور عیسائی پرسوں (اتوار) پر سبک گئے)۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے پہلے تھے، اللہ نے انہیں جمعہ سے سبک دیا۔ اب یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار رہ گیا۔ پھر اللہ ہمیں لایا اور ہمیں جمعہ کی ہدایت دی، اسی طرح اس نے جمعہ ہفتہ اور اتوار بنا دیا (پے درپے)، اسی طرح وہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے بعد میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے۔

مسند سنن میں اوس بن اوس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے: تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن

اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کی روح قبض کی، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت کی کڑک ہوگی، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

بعض حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تو ہمارا

درود کیسے پیش کیا جائے گا ؟

آپ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کھائے ۔

اس حدیث کو حاکم وابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ۔

جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے ۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے

آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ، اسی دن جنت میں داخل کیئے گئے ۔ اسی دن وہاں سے ابھیں نکالا گیا ، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی ۔

امام مالکؒ نے موطا میں حضرت ابوہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے : سب سے بہتر دن جس پر

سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے ۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ، اسی دن (ابھیں زمین

پر) اتارا گیا ۔ اسی دن (ان کی) توبہ قبول کی گئی ، اسی دن وہ فوت ہوئے ، اسی دن قیامت قائم

ہوگی ، جن اور انسان کے سوا کوئی جاندار ایسا نہیں جو جمعہ کے دن قیامت سے ڈرے خائف

و ترساں نہ ہو ، اور اس میں ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو (اللہ) اسے ضروری عطا فرماتا ہے ۔

کعبؓ نے دریافت کیا ، کہ کیا یہ ہر سال ہوتا ہے ؟ تو میں نے جواب دیا ، نہیں ؛ بلکہ ہر جمعہ کو ۔

پھر انھوں نے تو رات پڑھی ، اور کہنے لگے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا ۔

حضرت ابوہریرہؓ بتاتے ہیں ، پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملا ، تو میں نے ان کے

سامنے کعبؓ کے واقعہ کا تذکرہ کیا ، انھوں نے جواب دیا ، میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی گھڑی ہے ؟

میں نے عرض کیا : پھر مجھے بھی بتا دیجئے ۔

انھوں نے فرمایا : یہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے ۔

میں نے عرض کیا : وہ کس طرح ؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ساعت

میں کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو (اللہ) اس کی دعا ضرور قبول

کرے گا ، اور یہ آخری گھڑی جو آپؐ کے بتائی ہے ایسی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ۔

حضرت ابن سلامؓ نے فرمایا ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ

بیٹھے اور نماز کا انتظار کر رہا ہو تو نماز پڑھنے تک گویا وہ نماز ہی میں مشغول رہا ؟

لے بہت بڑے یہودی عالم تھے ، بعد میں مسلمان ہو گئے ۔ اس اعتبار سے انھیں "کعب احبار" کہتے ہیں ۔ (رئیس احمد جعفری)

مسند امام شافعی رضی اللہ عنہ میں حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ حضرت خبیرؓ ایک سفید آئینہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں ایک نقطہ تھا، آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ اور آپ کی امت کو اس سے شرفِ فضیلت عطا کیا گیا ہے، اور یہود و نصاریٰ اس میں آپ کے تابع ہیں، اور اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ ایک مومن بندہ جب بھی اس میں کوئی اچھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور وہ ہمارے یوم المزید ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یوم المزید کیا ہے؟
 ”یوم المزید سے کیا مراد ہے؟“ انہوں نے جواب دیا، آپ کے پروردگار نے فردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے درخت ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے ملائکہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اس کے ارد گرد نور کے منبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں اور یہ منبر سونے کے بنے ہوئے، یا قوت و زبرد سے گھسے ہوئے منبروں سے گھرے ہوئے ہیں، ان پر شہداء اور صدیقین ہوتے ہیں۔ پس یہ لوگ ان کے پیچھے ان ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر دیا اس لیے تجھ سے (مزید) مانگو، میں دوں گا، تو وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا اور جو تمہاری خواہش ہو، وہی ملے گا، اور میرے پاس تمہارے لیے یہ مزید (انعام) ہے تو وہ یوم جمعہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ان کا پروردگار خیر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن میرا پروردگار عرش پر بیٹھا، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

اس حدیث کو امام شافعیؒ نے ابراہیم بن محمد سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی سند | انہوں نے موسیٰ بن عبیدہ سے انہوں نے ابوالازہر معاویہ بن احنیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن عبیدہ سے، انہوں نے عمیر بن انس سے، کہ ہمیں ابراہیم نے خبر دی، کہ مجھے ابو عمران ابراہیم بن جعد نے انہیں انس نے بتایا۔

اس سند پر حرج | امام شافعیؒ ان کے شیخ ابراہیم کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔

لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ معتزلی تہی قدری ہے۔ اور اس میں ہر عیب پایا جاتا ہے، اور سند امام احمد میں حضرت علی بن ابی طلحہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کا کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ اسی دن تمہارے باپ آدم کا حیرتیار کیا گیا اسی میں صعقہ (گرج) اور لعنہ (دعا براہ جی اٹھتا) ہے اور اسی میں بپشتہ (پکڑ) ہے۔ اور اس کے آخر میں تین ساعتیں ہیں۔ ان میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

حضرت حسن بن سفیان نسوی نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ مجھے ابو مردان شام بن خالد رزق نے انھیں حسن بن یحییٰ نخعی نے انھیں عمر بن عبد اللہ مولیٰ عفرہ نے انھیں انس بن مالک نے بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ ان کے ہاتھ میں سفید آئینے کی طرح (کوئی چیز تھی) جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، یہ جمعہ ہے، اور مجھے یہ دے کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔

میں نے پوچھا، اے جبریل، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا، اس میں آپ کے لیے کثرت سے خیر برکت ہے۔ آپ آخری دن امت میں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں۔ اسی میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔

میں نے کہا اے جبریل، یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اور یہ تمام ایام کا سردار ہے اور ہم اپنے ہاں رزق توں کے ہاں) اسے یوم المزیہ (زیادہ انعامات کا دن) کہا کرتے ہیں۔

میں نے کہا اے جبریل، یہ یوم المزیہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا، یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پروردگار نے حنیت میں ایک وادی بنائی جس میں سفید مشک کی خوشبو پھیلا دی، چنانچہ جب آخری دنوں میں جمعہ کا دن آتا ہے تو پروردگار کریم اپنے غرض سے ان کو کریم پر آجاتا ہے اور نور کے منبر کی گھیرے میں لے لیتے ہیں ان پر انبیاء شریف فرما ہو جاتے ہیں اور منبروں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لے لیتی ہیں، ان پر صدیقین

اور شہدار بیٹھ جاتے ہیں اور بالا خانوں کے مکین وہاں سے اتر کر مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ جاتے اور مجلس میں اہلبیان منبر و کرسی کی افضلیت نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اپنے آپ کو منکشف فرماتا ہے اور کہتا ہے، مجھ سے سوال کرو۔

وہ سب کہتے ہیں، اے پروردگار ہم تیری رضا مانگتے ہیں، تو وہ اپنی رضا کی گواہی دے لے۔ پھر فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو۔ پھر وہ مانگتے ہیں۔

یہاں تک کہ ان میں ہر بندے کی آخری تمنا بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بتایا، پھر وہ ان پر ایسے انعامات کرتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کان نے سنے اور نہ کسی آدمی کے دل میں گزرا۔ پھر جبار سجانہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے عرش کی طرف تشریف لے جاتا ہے اور بالا خانے کے مکین اپنے بالا خانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سفید موتیوں یا سرخ یا قوت یا سبز مرو کے بالا خانے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی دھاڑ یا بوسیدگی نہیں ہوتی، روشن ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں فرمایا کہ فرحت ہوتے ہیں جن میں بھل لٹک رہے ہوتے ہیں ان میں ان کی بیدیاں ان کے خادم اور مکانات ہوتے ہیں۔

اور بتایا، کہ اہل جنت جمعہ کے روز جنت میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں جیسے اہل بادش کے متعلق دنیا میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں

ابن ابی العریضہ نے اپنی کتاب صفۃ الجنۃ میں لکھا حضرت جبریل یارگاہ نبوت میں | ہے کہ مجھے ازہر بن سروان دقاشی نے انھیں عبد اللہ بن عراوہ شیبانی نے انھیں قاسم بن طیب نے بتایا انھیں انیس بن ابی داری سے انھیں حضرت حذیفہ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت اور روشن شیشہ تھا اور اس کے درمیان ایک سیاہ چمکدار نشان تھا، میں نے پوچھا کہ یہ چمک دار داغ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا یہ جمعہ ہے۔

میں نے پوچھا جمعہ کیا ہوتا ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ خدائے بزرگ و بزرگ کے ایام میں سے ایک دن ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے دنیا میں اس کے شرف و فضیلت کے متعلق غرض کرتا ہوں اور اس کے متعلق جو اہل جمعہ اس کی امید رکھتے ہیں، نیز آخرت میں اس کے نام کے بارہ میں بتاتا ہوں۔

دنیا میں اس کا شرف و فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی مخلوق کا معاملہ کیا ہے، اور بلا یہ کہ جو اس دن اہل دنیا امید رکھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان مرد یا عورت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی درخواست کرے تو اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔

اور آخرت میں اس کا فضل و شرف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو دوزخ کی طرف بھیجا، ان پر دن گزرنے لگے، اور یہ راتیں نرودہ ان راتوں جیسی راتیں تھیں نہ ان دنوں جیسے دن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی مقدار اور اس کی ساعتیں بتا دیں۔

اس طرح جب جمعہ کا دن ہوا، جب جمعہ پڑھنے والے نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو اہل جنت کو ایک مناد (آواز دینے والا) آواز دیتا ہے۔
اے اہل جنت دادی مزید کی طرف چلو۔

اور دادی مزید کے طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنے اونچے مشک کے ٹیلے ہیں جن کے سر آسمان میں ہیں۔

انہوں نے بتایا پھر غلمان انبیاء نور کے منہروں پر نکلتے ہیں اور غلمان موسیٰ یاقوت کی کرسیوں پر نکلتے ہیں، چنانچہ جب ان کے لیے یہ رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مشیرۃ نام کی سوا چلاتا ہے، جو اس مشک کو سب پر پھیلا دیتی ہے، اور ان کے کپڑوں کی تہہ میں داخل کر دیتی ہے اور ان کے چہروں اور بالوں میں سے نکال دیتی ہے، معلوم ہونا چاہیے اگر دنیا کی کوئی عورت وہ مشک لگائے تو ساری زمین حوشیہ بھر جائے انہوں نے بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حاملین عرش سے کہتا ہے، اسے اپنی پشت پر رکھ لو، تو پہلی آواز یہ سنئی جاتی ہے کہ:

اے وہ لوگو! جنہوں نے غائبانہ میری اطاعت کی اور مجھے دیکھا نہیں، اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرے احکام کی اتباع کی، مجھ سے مانگ لو، یہی یوم مزید ہے، پھر وہ سب ایک کلمہ پر متفق ہو جاتے ہیں، کہ "ہم تجھ سے راضی ہوئے" (اے پروردگار) تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرماتا ہے کہ اے اہل جنت اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنے گھر میں نہ بٹھراتا، اس لیے مجھ سے مانگ لو، کیونکہ یہ یوم المزید ہے، پھر وہ سب ایک ہی جواب پر

مجمع ہوجاتے ہیں۔ اسے ہمارے پروردگار ہم تیرے چہرہ انور کا (سوال کرتے ہیں) تاکہ ہم اس کی زیارت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان حجابوں کو اتار دیتا ہے، اور ان کے سامنے منکشف ہوجاتا ہے۔ تو وہ ذرا سی جھلک دیکھتے ہی غش کھا جاتے ہیں۔ حجب ان کو غش آتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ نہ جلیں تو ضرور حل جاتے۔ پھر انھیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب اپنے منازل میں واپس چلے جاؤ پھر وہ لوگ اپنے منازل میں واپس آ جاتے ہیں، اسی واقعہ کے باعث ان پر ضعف طاری ہوجاتا ہے اور حجب وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اس نور کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں سے اور ان کی بیویاں ان سے اوچھل ہوجاتی ہیں، پھر حجب دوبارہ ان کو بصارت دیا جاتی ہے، تو اپنی اپنی شکلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ تم ہمارے یہاں سے اور شکل میں گئے تھے اور اب نئی شکل میں آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تبدیلی فرمائی ہے اور ہم نے اس کا جلوہ دیکھا ہے۔

اور بتایا "چنانچہ وہ ہر ہفتہ میں حجت کی نعمتوں اور مشک (خوشبو) سے مستفید ہوتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ:

فلا تعلم نفس ما اخفى له من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون۔

یعنی پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک (نعمتیں) چھپا رکھی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ عمل (ساح) کرتے تھے۔

ابن اسحاقؒ نے بتایا کہ مجھے محمد بن ابی امام قبل از ہجرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ | بن سہل سے، انھیں اپنے والد سے انھیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت پہنچی کہ انھوں نے کہا، جب میرے والد کی بنیائی جاتی رہی تو (نماز جمعہ) کے لیے میں اپنے والد کی رہنمائی کرتا تھا، حجب میں ان کے ہمراہ جمعہ کے لیے نکلتا، وہ جمعہ کی اذان سنتے، تو ابوامامہ اسعد بن زرارہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ چنانچہ حجب میں یہ سننا رہا تو میں نے (دل میں) کہا۔ یہ بڑی نکمی کی بات ہے کہ میں اس بارے میں کچھ دریافت نہ کر لیں پھر میں حسب عادت ان کے ہمراہ (جمعہ کے لیے) نکلا، توحیب انھوں نے جمعہ کی اذان سن کر توحیب معمول میں سے لیے استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا آپ حجب بھی جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، آخر اس کا سبب؟

انھوں نے فرمایا، اسے میرے بیٹے، اسعد پہلا آدمی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

تشریف آوری سے قبل مدینہ کے (علاقہ) میں حرۃ بن بایختہ کے ویرانے میں جمعہ پڑھایا، جو ایک بقیع (قبرستان) میں واقع تھا اور جسے بقیع خضعات کہتے تھے۔

میں نے پوچھا۔ آپ لوگ ان دنوں کتنے تھے؟

انہوں نے فرمایا، کل چالیس آدمی، پھر حباب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے بنی عمرو بن عوف کے ہاں قبا میں بھڑے، حبیب ابن اسحاق نے بتایا ہے کہ پہرہ منگلی۔ بدھ اور جمعرات کو ان کی مسجد کی بنیاد رکھی، پھر وہاں سے جمعہ کے روز چل پڑے، اور نبی سالم بن عوف کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت آیا تو آپ نے وادی کے اندر داتح مسجد میں نماز ادا فرمائی، اور مدینہ میں پڑھا جانے والا یہ پہلا جمعہ تھا، اور یہ جمعہ آپ کی مسجد (نبوی) کی تاسیس سے قبل پڑھا گیا۔ ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا، جو مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے پہنچا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات روایت کریں، جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا:

اما بعد اے لوگو، اپنے لیے دیکھی، آگے بھینچو، یاد رکھو خدا کی قسم حیب تم پر اچانک موت آئے گی، پھر وہ اپنی بکریوں کو بلائے گا تو ان کا کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ پھر اس سے اس کا پروردگار فرمائے گا جس کا نہ کوئی ترجمان ہے اور نہ اس کے سامنے کوئی حاجب ہے، کیا تیرے پاس میرا رسول نہ آیا تھا؟ جس نے تجھے تبلیغ کی؟ اور کیا میں نے مال نہ دیا تھا اور تجھ پر اپنا فضل نہ کیا تھا؟ تو پھر تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا؟ پھر وہ یقیناً.... دائیں بائیں دیکھے گا، تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، تو دوزخ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، تو جو بھی آگ سے اپنا چہرہ بچا سکے اگرچہ ایک کھجور دے کر بچا سکے تو اسے چاہیے الیا کر لے، جسے یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی نہیں کیونکہ یہی کی تائیم مقام ہوگی۔ (جس کا اجر) دس سے سات سو گنا تک ہوگا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، تو فرمایا:

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اَحْمَدُ وَاسْتَعِيْنَهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَافْسُنَا مِنْ مِّمَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اِنْ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ قَدْ اَقْلَمَ مِنْ زَيْنَةِ اللّٰهِ فِيْ قَلْبِهِ

وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر باختاراً علی ما سواہ من احادیث الناس انہ احسن الحدیث
 وابلغہ احبوا ما احب اللہ احبوا اللہ من کل تلویکم ولا تملوا کلام اللہ و ذکرہ ولا
 تغش عنہ تلویکم فانه قد سماہ خیرہ من الاعمال والصالح من الحدیث ومن کل
 ما اوتی الناس المحلل والمحرمان عابد اللہ ولا تشکوا بہ شیئاً والفقہ حق ثقاہہ وصدقہ
 اللہ صالح ما تقولون یا فلا حکمہ و تحالوا بروح اللہ بعینکم ان اللہ یعضب ان ینکث عہدہ
 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یعنی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اور اس سے مدد چاہتا ہوں
 اور ہم اپنی جانوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت
 دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک سب سے
 بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جس کے دل کو اس سے زینت بخشی اور کفر کے بعد اسے اسلام
 میں داخل کیا تو وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلہ میں اسے منتخب کر لیا کیونکہ یہ
 بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے جس سے اللہ محبت رکھے تم بھی اس سے محبت کرو، اپنے دل کی
 ساری محبت اللہ کے لیے (وقف) کرو، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکتاؤ۔ اور تمہارے
 قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عمل اور صالح ترین کلام کا نام
 عطا کیا ہے۔ (اور اس میں) تمام حلال و حرام جو انسانوں کو بتائے گئے (موجود ہیں) پس اللہ کی عبادت
 کرو، اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اسی سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے اور جو بولی تم اپنے
 منہ سے نکالتے ہو، ان کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو، اور اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت کرو
 بے شک اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ توڑا جائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

یوم جمعہ

اور اس کی تشریف، تخصیص، اور تعظیم

ایام عید پر جمعہ کی فضیلت | اس کی خصوصیت کو، ایام عید پر امتیاز دیتے تھے۔

اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جمعہ کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ ؟
اس سلسلہ میں دو قول، اور امام شافعی کے خیال میں دو سبب یہ ہیں :

- ۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے دن) فجر کی نماز میں السجدة فی السجدة اور ہانی علی الانسان پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگ جو علوم سے اثرات میں ہوتے یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ایک رابہ سجدہ کی وجہ سے مخصوص ہے چنانچہ اسے سجدہ جمعہ کا نام دیا کرتے۔ اور اگر کوئی اس نماز میں یہ سورتیں نہ پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ وہ سورت پڑھے کہ جس میں سجدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کرامؒ نے جمعہ کے دن نماز فجر میں ان سورتوں کی مداومت کو مکروہ قرار دیا ہے تاکہ جہلا کا مذکورہ دہم ختم ہو جائے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو یہ سورتیں اس لیے تلاوت فرمایا کرتے کہ یہ سورتیں ایسے معاملات پر مشتمل ہیں، جو اس دن ہوئے یا ہوں گے کیونکہ ان میں خلقِ آدمؑ ذکرِ علو اور حشر و نشر کا ذکر ہے۔ اور یہ سب امور یوم جمعہ کو ہوں گے، نیز اس دن (صبح کو) ان کی تلاوت امت کے لیے گویا پیش آنے والے واقعات اور حالات کی یاد دہانی ہے، ورنہ درحقیقت سجدہ "مقصود نہ تھا بلکہ یہ تو تبعاً آگیا (کیونکہ) نمازی کی تلاوت میں یہ تو بغیر قصد کے اتفاقاً آگیا، تو یہ جمعہ کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے۔
- ۲۔ دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب ہے، کیونکہ آپؐ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں اور یوم جمعہ بھی تمام دلوں کا سردار ہے، اس لیے درود شریف کا اس دن سے ایک خصوصی تعلق بھی ہے جو باقی ایام سے نہیں ہو سکتا (مزید بآں) اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ اس امت نے دنیا و آخرت

میں جس قدر بھی بھلائی حاصل کی سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہے، پس اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام خیر و برکات اس امت کو عطا فرمائیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، جو اسے حاصل ہے، اور یہ (شرف) جمعہ کے دن عطا ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن جنت میں اسی امت کو اس کے محلات و منازل کی طرف بھیجا جائے گا اور حبیب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ دن ان کے لیے یوم المزید ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عید کا دن تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات و خواہشات پوری فرمائے گا۔ اور کسی سائل کو رو نہ کرے گا، اور یہ تمام (النعائم) اس امت کو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے) انہیں کے صدقہ میں حاصل ہوئے تو ان کا شکر و حمد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قلیل سی ادائیگی یہ ہے کہ اس شب روز میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔

۳۔ نماز جمعہ فرائض اسلام میں سے سب سے زیادہ اہم اور **فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ** اجتماعات اسلامیہ میں ایک پر عظمت اجتماع ہوتا ہے، اور عرفہ کے اجتماع کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو محض سستی سے اسے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور جمعہ کے دن لوگ جس قدر امام کے قریب اور نماز میں جلد حاضر ہونے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اتنے ہی اہل جنت کے قریب اور یوم المزید کے موقع زیارتِ رعدائے تعالیٰ پر اولیت حاصل کر سکیں گے۔

۴۔ اس دن وجوب غسل کا حکم ہے۔ یہ امر از حد مؤکد ہے، نیز وجوب وتر نماز **وجوب غسل کا حکم** میں بسم اللہ پڑھنے، عورت کے لمس پر وجوب وضو، نماز میں قہقہہ، نکیر، سینگیاں لگوانا، اور تھے کرنے پر وجوب وضو سے زیادہ قوی ہے (نیز) آخری تہجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوب صلوٰۃ اور مقتدی پر وجوب قراۃ سے زیادہ (مؤکد) ہے۔ اور لوگوں کے متعلق اس کے وجوب میں دو قول ہیں، ایک نفی دوسرا اثبات، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس کے بدن پر بدبو ہو، اور اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہو تو اس پر واجب ہے اور جو اس سے مستغنی ہو، اس پر مستحب ہے۔

۵۔ اس دن خوشبو لگانا چاہیے، اور یہ خوشبو بھی ہفتہ کے باقی ایام سے کہیں زیادہ عمدہ **خوشبو لگانا** ہونی چاہیے۔

۶۔ اس دن مسواک کرنا اور باقی ایام کی نسبت اس میں مسواک کی ایک خاص عظمت ہے **مسواک کرنا** لہذا مسواک ضرور کرنی چاہیے۔

۷۔ نماز کے لیے تکبیر (تحریم)

۸۔ امام کے تشریف لانے تک نماز، تلاوتِ قرآن اور ذکر میں مشغول رہے۔

۹۔ خطبہ کے موقع پر خاموش رہنا، جب خطبہ ہونے لگے تو خاموش رہنا۔
خطبہ کے موقع پر سکوت | اصح قول کے مطابق واجب ہے، اگر اس نے اس کی پروا نہ کی تو نفوت کا ترکب ہوگا، اور جس نے نفوت کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جمعہ رائگاں گیا اور مسند میں مرفوعاً آتا ہے، کہ جو اپنے ساتھی سے کہے کہ چپ ہو جا، تو اس کا (بھی) جمعہ ضائع گیا۔

۱۰۔ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ایک نور بچھا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے روشنی ہوگی، اور دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اسے سعید بن منصور نے ابوسعید خدریؓ کے قول سے ذکر کیا۔

۱۱۔ گیارہواں یہ ہے کہ امام شافعیؒ اور ان کے حامیوں کے نزدیک اس دن زوال کے وقت بھی نماز مکروہ نہیں۔ ہمارے شیخ ابوالعباس ابن تیمیہؒ نے بھی اس مسلک کو

ابن تیمیہ کا مسلک

اختیار کیا ہے حالانکہ ان کا اس سلسلہ میں بیٹ کی روایت پر انحصار نہیں، کہ جو انہیں مجاہد سے اور انہیں ابوغنبل سے انہیں ابو قتادہؓ سے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا، کہ جمعہ کے سوا نصف النہار دو پہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ (اس وقت) جہنم دہکایا جاتا ہے، بلکہ ان کے مسلک کا انحصار اس روایت پر ہے کہ جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مستحب یہ ہے کہ امام کے پاس آنے تک نماز پڑھے، اور صحیح حدیث میں منقول ہے جو آدمی بھی بروز جمعہ غسل کرے اور امکان بھر پاکیزگی حاصل کرے اور کوئی تیل لگائے یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر وہ (جمعہ پڑھنے کے لیے) نکلے، اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، پھر وہ نماز پڑھے جتنی کہ اس کے مقدور میں لکھی ہے، اور جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے (اس پر) اس کے تمام گناہ جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے ہوں گے سب بخش دیئے جائیں گے (بخاری، اس لیے جو بھی اس کے مقدور میں ہو مستحب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اور امام کے نمودار ہونے تک کے علاوہ کوئی چیز نماز کے لیے امر مانع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حضرات سلف نے فرمایا۔ جن میں حضرت عمرؓ بن خطاب بھی ہیں اور امام احمد بن حنبلؓ نے بھی ان کا ہی اتباع کیا ہے کہ خروجِ امام نماز کا مانع ہے، اور خطبہ امامؓ کلام ہے، تو انہوں نے خروجِ امام کو مانع نماز قرار دیا، نہ کہ دو پہر پہنا دینا نماز سے) نیز ”لوگ اس وقت چھٹوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور زوال کے وقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو آدمی نماز میں

مستغلوں ہو گا، اسے زوالِ شمس کا علم نہ ہو سکے گا، اور اس کے لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھانڈتا ہوا باہر آئے، اور سورج کو دیکھ کر پھر لوٹ جائے۔ اور یہ حرکت بھی اس کے لیے مشروع نہیں۔ نیز بعض دیگر شواہد بھی ملتے ہیں، جنہیں امام شافعیؒ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

مثلاً ائمہ نے فرمایا: اسحق بن عبد اللہ سے مروی ہے، انہیں سعید بن ابی سعید سے انہیں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے علاوہ دوپہر (زوالِ شمس) کے وقت نماز سے منع فرمایا، جب تک کہ سورج نہ ڈھل جائے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب اختلاف الحدیث میں روایت کیا ہے اور کتاب الجمعہ میں لکھا ہے کہ ہمیں ابراہیم بن محمد سے انہیں اسحق سے اور انہیں ابو خالد احمد سے اہل مدینہ کے ایک شخص سے روایت ملی جسے عبد اللہ بن سعید مقبری کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

اور امام بیہقیؒ نے "المعرفة" میں عطاء بن عجلان سے انہوں نے ابوہریرہؓ سے انہوں نے ابو سعید سے اور انہوں نے ابوہریرہؓ سے روایت کیا، ان دونوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے علاوہ نصف النہار دوپہر، کو نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے لیکن اس کی اسناد قابل استدلال نہیں ہیں۔

امام بیہقیؒ فرماتے ہیں: "لیکن جب ان روایات کو ابو قتادہؓ کی روایت کے ساتھ جمع کیا جائے، تو ایک گونہ قوت ہو جاتی ہے۔"

امام شافعیؒ فرماتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جمعہ میں جلدی کرتے ہیں اور خروجِ امام تک نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقیؒ نے فرمایا کہ امام شافعیؒ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی طرف جلدی جانے اور بغیر کسی استثناء کے خروجِ امام تک نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ روایت ان روایات کے مطابق ہے جن میں جمعہ کے علاوہ دوپہر کے وقت نماز کی اجازت ملتی ہے۔ اہل سلسلہ میں ہم نے حضرت عطاءؒ حسنؒ اور مکحول کے خیال میں رخصت کا ذکر کر دیا ہے۔ "میں کتبائوں کہ دوپہر کو نماز پڑھنے کی کراہت کے معاملہ میں لوگوں میں اختلاف ہے، اور اس میں تین اقوال ملتے ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ یہ وقت کسی طرح بھی کراہت کا وقت نہیں، امام مالکؒ کا یہی مذہب ہے۔
۲۔ دوسرا یہ کہ جمعہ وغیرہ جمعہ سرور یہ کراہت کا وقت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور ایک مشہور روایت کے مطابق امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

۳۔ تیسرا یہ کہ جمعہ کے علاوہ یہ کراہت کا وقت ہے، اب (جمعہ کے روز) یہ وقت کراہت نہ ہوگا۔
امام شافعیؒ کا یہ مذہب ہے۔

۱۲۔ بارہواں یہ کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ، منافقین یا سبح یا کم اور غاشیہ پڑھی جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے (مسلم)، نیز یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں حل اناک حدیث الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ سب آپؐ کے ثابت ہے، اور یہ مستحب نہیں کہ ہر سورہ میں سے کچھ حصہ یا ایک سورہ دو رکعتوں میں پڑھی جائے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور صرف جاہل امام اس پر مداومت کرتے ہیں۔

۱۳۔ تیرھواں یہ کہ ہر مہینہ بار بار آنے والی عید ہے اور ابو عبد اللہ بن ماجہؒ نے اپنی سنن میں حضرت ابو مہابہ بن عبد المنذر کی روایت سے نقل کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ

جمعہ عید مکرر ہے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی عظمت والا ہے اور یوم النہی اور یوم فطر سے بھی زیادہ ذی شان ہے۔ اس میں پہنچ خاص باتیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔

۲۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔

۳۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی۔

۴۔ اسی دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرمائے گا، بشرطیکہ وہ حرام چیز کا سائل نہ ہو۔ اور

۵۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور درخت ایسے نہیں ہو کہ ان روز جمعہ سے خوفزدہ نہ ہوں۔

۱۴۔ مستحب یہ ہے کہ اس دن سب سے بہتر لباس جو میسر ہو پہنے، کیونکہ

جمعہ کو اچھا لباس پہننا چاہیے | امام احمدؒ اپنی منزل میں حضرت ابو ایوبؓ سے نقل کرتے ہیں، انہوں

نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو، اسے لگایا اور بہترین لباس پہنا پھر وہ نکلا، اور مسجد میں پہنچنے تک اس پر منات طاری رہی پھر اگر (وقت ہوا) تو اس نے رکوع کیا (نماز پڑھی) اور کسی کو ایذا نہ دی، اور جب امام نکلا تو خاموش ہو گیا یہاں تک اس نے نماز ادا کی تو یہ ان دونوں (جمعوں) کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔

اور سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مرزی ہے کہ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر جمعہ کے دن فرماتے سنا "تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر تم عام لباس کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے ایک لباس خرید لو؟"

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن لوگوں کے بدن پر سونے کے موٹے کپڑے دیکھے، تو فرمایا: اگر تم کچھ وسعت رکھتے ہو تو کیا ہرج ہے کہ عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے ایک اور لباس تیار کر لو۔

۱۵۔ جمعہ کا وقت داخل ہو جانے کے بعد اس دن میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔

جمعہ کے دن سفر | جمعہ واجب ہو۔
رہا وقت سے قبل، تو اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں، جو احمد سے منقول اور منصوص ہیں، ایک تو عدم جواز کا ہے، دوسرا حوالہ کا اور تیسرا خضر جہاد کے لیے جواز کا۔
امام شافعیؒ کے نزدیک جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کا آغاز کرنا حرام ہے۔ سفر اطاعت میں دو قول ہیں۔

ایک تحریم کا ہے، امام نوویؒ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔
دوسرا جواز کا ہے، امام شافعیؒ نے اس کی حمایت کی ہے۔
رہا زوال سے قبل سفر کرنا، تو امام شافعیؒ کے اس کے متعلق دو قول ہیں۔ قدیم قول، جائز ہونے کا ہے اور جدید قول زوال کے بعد کے مطابق ہے (یعنی حرام ہے)۔
صاحب التفریع فرماتے ہیں۔ امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرنے سفر نہ کرے۔ اور اگر زوال سے قبل سفر شروع کر لے، تو کوئی مضائقہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر جمعہ کو اگر مقیم ہو تو ادائیگی نماز جمعہ تک سفر نہ کرے۔
امام ابو حنیفہؒ مطلقاً سفر کو جائز قرار دیتے ہیں۔

دارقطنیؒ نے "افراد" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جو جمعہ کے روز جائے اقامت سے سفر شروع کرے۔ فرشتے اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، کہ (خدا کرے) سفر میں تیرا کوئی دوست نہ ہو۔ یہ ابن لہیعہ کی روایت ہے۔"

مسند امام احمد میں حکم کی روایت سے ثابت ہے جو انھیں مقسم سے انھیں ابن عباس سے پہنچی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو ایک سریر (چھوٹی سی فوج) میں بھیجا تو انھیں جمعہ کا معاملہ آن پڑا تو ساتھی صبح کو چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں تجھے رہتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر ان سے جا ملوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دیکھا، تو دریافت فرمایا، تم کیوں رک گئے پھر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ (جہاد کے سفر) پر صبح نہ کی؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کروں، پھر ان سے جا ملوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ تمام کچھ خرچ کر دے (اللہ کے راستہ میں) تو بھی ان کے اسی سفر جہاد کے برابر ثواب حاصل نہ کر سکے گا۔

یہ روایت علیل ہے، اس لیے کہ حکم کا مقسم سے سماع ثابت نہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے، جب مسافر کو اپنے رفقاء کے نہ مل سکے کا خطرہ نہ ہو لیکن جب اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ رفقاء سفر کو پا نہ سکوں گا تو اس کے لیے سفر کرنا قطعاً جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جو جمعہ اور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے،

اور شاید اسی پر یہ روایت بھی محمول ہے کہ اوزاعی سے منقول ہے کہ ان سے اس مساذ کے متعلق پوچھا گیا جس نے نماز جمعہ کی اذان سنی، اور وہ سواری پر کجاوہ ڈال چکا تھا کہ اسے سفر پر ضرور جانا چاہیے اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جمعہ اسے سفر سے نہیں روکتا اور ان کا مطلب مطلقاً جواز سفر کا ہو، تو مختلف یہ معاملہ ہے۔

اس سلسلہ میں فیصلہ کن دلیل وہ ہے جو عبدالرزاق نے نقل کی ہے، انھوں نے اپنی مصنف میں لکھا ہے، انھیں معمر سے انھیں خالد حذاء سے انھیں ابن سیرینؒ یا کسی دوسرے سے روایت پہنچی کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد ایک آدمی پر لباس سفر دیکھا تو دریافت فرمایا، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے ناپسند سمجھا، کہ نماز پڑھنے سے قبل ہی چلا جاؤں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تک جمعہ کا وقت نہ آجائے۔ جمعہ سفر سے نہیں روکتا، تو یہ قول زوال کے بعد منع کا ہے اور زوال سے قبل کوئی ممانعت نہیں۔

نیز ثوریؒ سے انھیں ابن ذویب سے انھیں صالح بن دینار سے انھیں امام زہریؒ سے معلوم ہوا انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز سے قبل چاشت کے وقت سفر کے لئے

تشریف لے گئے اور ابن مبارک نے حسان بن ابی عطیہ سے نقل کیا ہے، فرمایا: جب انسان جمعہ کے دن سفر کرتا ہے تو یہ دن اس پر بددعا کرتا ہے کہ خدا کرے اس کی ضرورت میں اسے مدد نہ ملے، اور نہ اسے سفر میں کوئی دوست ملے۔

امام اوزاعی نے حضرت ابن حبیبؒ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا: جمعہ کے دن نماز کے بعد سفر ہونا چاہیے۔ ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عطا سے دریافت کیا، کہ کیا آپ کو خبر ملی کہ کہا جاتا ہے، جب جمعہ کی رات کو کسی جمعہ پڑھے جانے والے قصبہ میں بٹھرنے کا موقع ملے تو جمعہ کی نماز پڑھنے سے قبل وہاں سے نہ جائے، انہوں نے فرمایا، کہ یہ مکروہ ہے، تو میں نے عرض کیا "تو جمعرات کے دن (چلا جائے)؟" فرمایا، نہیں، یہ تو ایسا دن ہے جس میں کوئی مضرت نہیں۔

۱۶۔ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو جانے والے کے لیے ہر قدم پر ایک اجر فراہم کیا گیا ہے | سال کے روزوں اور قیام (اللیل) کا اجر ہے۔ عبدالمزاق کہتے ہیں کہ انہیں عمر سے انہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے انہیں ابو قتلابہ سے انہیں ابوالشعث صنعانی سے انہیں اوس بن اوس سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن دیکڑوں وغیرہ کو دھویا اور غسل کیا، اور جلدی اٹھا اور اس طرف چلا چلا، اور امام کے قریب بیٹھا، اور خاموش رہا، تو وہ جس قدر قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر اس کے لئے ایک سال کے روزوں اور قیام (اللیل) کا اجر ہے۔ اور یہ (ثواب عظیم کی عطا) اللہ پر آسان ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

۱۷۔ ستر صوبی کہ یہ دن گناہوں کے کفارے کا دن ہے | جمعہ کفارہ سیات کا دن ہے | امام احمدؒ میں حضرت عطاء خراسانی سے منقول ہے، انہیں ہمیشہ ہذلی سے معلوم ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ جب مسلمان نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں حاضر ہوا، اس طرح کہ وہ کسی کو ایذا نہیں دیتا، اگر اچھی تک امام نہیں آیا ہے اور اس نے حسب استطاعت نماز ادا کی اور اگر دیکھا کہ امام آچکا ہے تو بیٹھ گیا اور امام کا خطبہ سنا اور خاموش رہا یہاں تک کہ امام نے نماز جمعہ پڑھا دی، اس کی بخشش ہو جائے گی اگر اس کے تمام گناہ اس جمعہ میں نہ بخشے جائیں گے تو اتنا ضرور ہوگا کہ دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخشے جائیں گے۔

اور صحیح بخاری میں حضرت سلمانؒ سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ علامت اصول حدیث کا یہ تقریباً متفقہ اصول ہے کہ جن حدیثوں میں عمل تعلیل پر اجر کثیر کی بشارت اور معصیت قلیل پر عتاب عظیم کی خبر ہو، وہ ضعیف ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم میں اس طرح کی حدیثیں شاذ و نادر ہی ملیں گی درحقیقت احمد و ترمذی

فرمایا، جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، اور حسب استطاعت طہارت حاصل کی، اور کوئی ساتیل لگایا یا کوئی عطر لگایا، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے (نکلے اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، پھر حسب مقدم نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھے، تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اور مسند امام احمدؒ میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر لباس پہنا اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ بھی لگائی، پھر منات کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے چل پڑا، نہ کسی کو بھانڈ کر گزرے، نہ اسے تکلیف دے اور جو اس کے مقدم ہو نماز پڑھے، پھر امام کے فارغ ہونے تک انتظار کرے تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخشے جائیں گے۔

۱۸۔ اٹھارواں یہ کہ جمعہ کے علاوہ ہر روز جہنم دہلایا جاتا ہے اور ابن ابی قتادہؓ کی روایت اس کے متعلق گزر چکی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل دن ہے اور اس دن میں طاعات و عبادات دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و زاری کی جاتی ہے، اور یہ چیزیں جہنم کے دکنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دن اہل ایمان کے گناہ بھی دوسرے ایام کی نسبت بہت کم واقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فساق و فجار بھی مغفرت کے باقی دنوں سے اس دن گناہوں سے زیادہ تر رکے رہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب دنیا میں دوزخ کا دیکھنا ہے۔ اور جمعہ کے علاوہ ہر روز اس کو کرم کیا جاتا ہے۔ رہا، یوم قیامت، تو اس کا عذاب کم نہ ہوگا اور نہ اہل دوزخ سے کسی دن بھی اس کی تخفیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جہنم کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پیر زندگار سے زینت کرنا کہ کسی دن ہماری سزا میں کمی کریں تو وہ ان کی (بیچ پکار) کا جواب نہیں دیتے۔

۱۹۔ انیسواں، اس میں قبولیت دعا کی ایک ساعت ہے، اور یہ وہی

قبولیت دعا کی ساعت | گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو وہ اسے

ضرور قبول کرتا ہے۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو نماز پڑھ رہا ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عنایت فرمائے گا، اور ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے۔

اور مسند میں حضرت ابولیاہ منذری کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک تمام ایام کا سردار اور سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم النحر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اس میں پانچ خاص باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔

دوسرے اسی دن ہبوط آدم ہوا، یعنی وہ زمین پر اتارے گئے۔

تیسرے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی۔

چوتھے اسی دن کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس وقت اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے بشرطیکہ وہ حرام نہ ہو۔

پانچویں، اسی دن قیامت آئے گی کوئی مقرب فرشتہ زمین پہنچا، سمندر پہاڑ، درخت الیا

نہیں جو اس دن کے پیش آنے والے حوادث سے خائف و ترساں نہ ہو۔

جمعہ کی ساعت قبولیت

قائم ہے یا اٹھالی گئی ؟

اس ساعت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا وہ باقی ہے ؟
اقوال متعددہ و مختلفہ | یا اٹھالی گئی ؟

اس سلسلے میں دو قول ہیں، جنہیں ابن عبدالبر وغیرہ نے نقل کیا ہے۔
جو اس کے باقی ہونے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اٹھالی نہیں گئی۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ
جمعہ کے دن یہ ایک معین وقت پڑاتی ہے یا غیر معین وقت پر ؟
اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں۔

جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے بھی دو قول ہیں۔
مزید برآں جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں، ان کے مابین اس باب میں اختلاف ہے کہ کیا یہ دن کی
مختلف ساعتوں میں مشتعل ہوتی رہتی ہے، یا نہیں ؟ اور اس میں بھی دو قول ہیں۔
اور جو اس کے معین ہونے کے قائل ہیں، ان کا اختلاف ٹرہ کر گیارہ احوال تک پہنچ چکا ہے۔
۱۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ملی کہ انھوں نے فرمایا کہ ساعت طلوع فجر
سے لے کر طلوع شمس تک اور نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک رہی ہے۔

دوسرے قول کے مطابق یہ زوال کے قریب ہوتی ہے جسے ابن منذر نے حضرت حسن بصریؒ اور
ابو عالیہؒ سے نقل کیا ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب موزن جمعہ کی اذان دے، ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ قول ہمیں حضرت عائشہؓ
سے پہنچا ہے۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھا ہے اس کے فارغ ہونے تک کے درمیان

عرصہ میں یہ ساعت آتی ہے، ابن منذر کہتے ہیں، ہمیں یہ روایت حضرت حن بصریؒ سے پہنچی ہے۔

۵۔ پانچواں ابو بردہؓ کا قول ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے منتخب کر لیا۔

۶۔ چھٹا ابو سوار عدوی کا قول ہے، انہوں نے بتایا کہ سلف کا خیال ہے زوالِ شمس سے لے کر نماز کے وقت تک دعا قبول ہوتی ہے۔

۷۔ ساتواں قول حضرت ابو ذرؓ کا ہے کہ یہ ساعت ایک بالشت طلوعِ شمس سے لے کر بقدر ایک گز طلوع تک ہوتی ہے۔

۸۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے قائل حضرت ابو ہریرہؓ، عطاء بن عبد اللہ بن سلام اور طاؤسؓ ہیں۔ یہ تمام اقوال ابن منذرؒ نے نقل کئے ہیں۔

۹۔ نواں قول یہ ہے کہ یہ ساعت عصر کے بعد آخری وقت میں ہوتی ہے۔ امام احمدؒ، جمہور صحابہؓ اور تابعین کا یہی مذہب ہے۔

۱۰۔ دسواں قول ہے یہ ساعت خروجِ امام سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہے۔ اسے امام نوویؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

۱۱۔ گیارھواں، صاحب "معنی" نے لکھا ہے کہ یہ دن کی تیسری ساعت میں آتی ہے۔ اور حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جمعہ کا دن (تین) برابر حصوں میں تقسیم کر لے تو یہ ساعت مل سکتی ہے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، صرف ایک دن کو طلب حاجت کے لیے خاص کر لینا بہت آسان ہے۔

ان تمام اقوال میں زیادہ قابلِ ترجیح دو قول ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، اور دو قابلِ ترجیح قول ان دونوں میں سے ایک زیادہ قابلِ ترجیح ہے۔

پہلا تو یہ کہ یہ ساعت امام کے (ممبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس قول کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو ابو بردہؓ بن ابی موسیٰؓ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے والدِ بزرگوار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جمعہ کے متعلق سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا کہ یہ (ساعت) امام کے (ممبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے، اور ابن ماجہؒ و ترمذیؒ نے بھی حضرت عمرو بن عوفؓ مزی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ شک جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ

نہی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا، جب نماز قائم ہو اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہوجانے تک۔
 دوسرا قول ہے کہ یہ ساعت نماز عصر کے بعد ہوتی ہے۔ یہ دونوں متاخر اقوال میں سے زیادہ ترجیحی
 (۱) ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام، ابوسریحہؓ، امام احمد اور ایک جماعت کا قول ہے اس قول کی حجت
 روایت ہے جو امام احمدؒ نے اپنی مسند میں حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابوسریحہؓ سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت ایک مسلمان بندہ جو بھی اللہ سے
 مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت عصر کے بعد ہوتی ہے، اور ابو داؤد، نسائی نے
 حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے۔ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن بارہ
 سائیں ہوتی ہیں ان میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے،
 اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس (ساعت) کو عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش
 کرو، اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمنؓ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کچھ صحابہ جمع ہوئے اور جمعہ کے دن میں واقع اس ساعت کے متعلق تبادلہ خیال کیا تو ان کا اختلاف
 ہو گیا، لیکن جمعہ کی آخری ساعت میں ہونے کے متعلق کوئی اختلاف نہ کیا، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ
 بن سلام سے مروی ہے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ تم
 اللہ کی کتاب یعنی توراۃ میں جمعہ کے دن ایک ساعت پاتے ہیں کہ اس وقت کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی
 مانگے، اللہ اس کی حاجت پوری فرمادیتا ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا ساعت کا کچھ حصہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے
 درست فرمایا، یا ساعت کا کچھ حصہ، پھر میں نے عرض کیا وہ کونسی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا، کہ وہ دن کی
 گھڑیوں میں سے آخری ساعت (گھڑی) ہے۔ میں نے عرض کیا (لیکن) یہ تو نماز کی ساعت نہیں۔ آپ نے
 فرمایا، ہاں! جب ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور (آمدہ وقت) کی نماز ہی نے اسے
 بچا رکھا ہوتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

اور جس نے یہ کہا ہے کہ یہ ساعت اس وقت ہوتی ہے جب امام خطبہ شروع کرے اس وقت سے
 فراغت نماز تک، تو اس نے صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے جو ابوبرزہؓ سے انھوں نے حضرت ابوموسیٰ
 اشعریؓ سے نقل کیا ہے، انھوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے اپنے والد سے
 جمعہ کی ساعت کے متعلق کچھ سنا؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں میں نے ان سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے سنا کہ یہ (ساعت) امام کے (میں) بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہوجانے

کے درمیان میں ہوتی ہے۔

اور عبدالرحمن بن محمد نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کیا ہے کہ ان کی بیوی نے جمعہ کے دن کی ای ساعت کے متعلق پوچھا جس میں ایک مومن بندہ کی دعا قبول کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساعت سورج کے نکلنے کے ستوڑی دیر بعد تک کی ہے اور اگر آپ تو نے پوچھا تو مجھے طلاق۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور عصر کے بعد اسی وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور ظاہر حدیث سے استدلال زیادہ اولیٰ ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ کی روایت سے استدلال ابو عمرؒ فرماتے ہیں کہ اس خیال کے لوگوں نے حضرت علیؓ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

جب سورج ڈھل جائے اور سائے لوٹ جائیں اور آواز جانے لگیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا سوال کرو، کیونکہ یہ اوابین کی ساعت ہے، پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی، اللہ اکبر لا ایلہ الا اللہ سبید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے بتایا، جمعہ کے دن جس ساعت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نماز عصر سے غروب شمس تک ہے اور حضرت سعید بن جبیر جب نماز عصر پڑھتے تو غروب آفتاب تک کسی سے بات نہ کرتے۔ اکثر سلفؒ کا یہی قول ہے۔ اسی کی حمایت میں اکثر احادیث ہیں اور اسی سے وہ قول ملتا ہے کہ یہ ساعت نماز ہے۔ باقی اقوال کی کوئی دلیل نہیں۔

میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں بھی ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس طرح تہبہ لیت کی دو ساعتیں ہوتی ہیں۔

اگر وہ مخصوص ساعت نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت ہو تو وہ اس دن سے مقدمہ ساعت ہے جو مقدم و موخر نہیں ہوتی۔ یہی ساعت صلوٰۃ توبہ نماز کے تابع ہے، جو مقدم یا موخر ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اجتماع و نماز و تضرع اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں قبولیت دعا کے لیے ایک عجیب اثر ہوتا ہے، تو ان کے اجتماع کی ساعت ایسی گھڑی ہے جس میں اجابت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اسی پر تمام احادیث متفق ہیں، اور ان دو ساعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا اور ناری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، کہ ایک مرتبہ جب آپؐ سے اس مسجد کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو تقویٰ کی بنا پر بنائی گئی تو آپؐ نے فرمایا: "یہ ہے وہ تمہاری مسجد اور مسجد مدینہ (مسجد نبویؐ) کی طرف اشارہ کیا۔ یہ فرمان مسجد قبا کی نفی نہیں کرتا جس کے متعلق یہ آیت "تقویٰ کی بنا پر نازل ہوئی، بلکہ یہ دونوں مسجدیں تقویٰ ہی پر قائم ہیں۔

اسی طرح جمعہ کی ساعت کے متعلق آپ کا فرمان، کہ یہ ساعت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر
 زکے ختم ہونے کے درمیان ہے۔ یہی دوسری روایت کی نفی نہیں کرتا، کہ ”اسے نماز عصر کے بعد تلاش
 رہا اور ہمارے اس سے مشابہہ مسئلہ آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مآ تعدون الرقاب فیکم
 بنی تم اپنے اندر کسی کو رقبہ سمجھتے ہو؟ (صحابہ رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، آپ نے فرمایا، رقبہ
 وہ ہے کہ جسے اپنے بچے سے کچھ حاصل نہ ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رقبہ ہے جب اس کو اپنے لڑکے
 سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ جس کا بچہ نہ ہو اسے رقبہ کہا جائے۔“
 اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ تم میں مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کہ جس کے
 میں کچھ درو مال یا سامان و اسباب نہ ہو، آپ نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پٹائیوں کی طرح
 پٹ سے نیکیاں لے کر آئے اور ساتھ ساتھ یہ بوجھ بھی ہو کہ اس نے کسی کو چاٹا مارا ہو، کسی کو زدوکوب کیا ہو
 یا کا خون بہایا ہو، چنانچہ اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے۔ اور کچھ اس کی نیکیاں وہ لے جائے۔ (المحدث)
 اسی طرح آپ کا فرمانا، کہ مسکین یہ نہیں جو پھر رہا ہے، اور اسے ایک نعمت یاد دہتے ایک کھجور یا دو
 کھجوریں ملتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں کہ اس پر
 مدد کرے۔

یہ ساعت عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، تمام اہل ایمان نے اس کی غفلت کا
 ساعت اجابت | اعتراف کیا ہے۔ اور اہل کتاب کے خیال میں یہ ساعت اجابت ہے یہ ایک ایسا
 مسئلہ تھا کہ جس میں اہل ایمان تبدیلی یا تحریف کی ضرورت نہ تھی اور ان کے اہل ایمان نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے
 باقی حصوں نے اس کے منتقل ہوتے رہنے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں
 ساعت جمعہ اور لیلۃ القدر | نے دراصل اس دعویٰ کے ذریعہ احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا
 ہے جبکہ لیلۃ القدر کے متعلق منقول ہے اور یہ قوی نہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ اسے پچیس پچیس ستائیس اور اسیس (شب) میں تلاش کرو، اور جمعہ کی ساعت کے
 متعلق ایسا کوئی قول منقول نہیں۔ دوسرے لیلۃ القدر کے متعلق کوئی صریح روایت نہیں ملتی کہ وہ ٹھیک
 ٹھیک اس وقت ہوگی۔ بخلاف جمعہ کی ساعت کے، اس طرح دونوں میں امتیاز ہو گیا۔

ساعت جمعہ اٹھائی نہیں گئی | ان لوگوں کا قول جو اس ساعت کے اٹھائے جانے کے قائل
 ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض کا خیال ہے کہ لیلۃ القدر
 اٹھائی گئی ہے، اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ ساعت پہلے معلوم تھی اور بعد میں امت سے اس کا علم چھین

لیا گیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ "ساری امت سے اس کا علم رفع نہیں کیا گیا، اگرچہ بعضوں سے رفع ہو چکا ہو، اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس ساعت کی حقیقت اور ساعت اجابت ہونا مرفوع ہو چکا ہے تو یہ مطلب باطل اور احادیث صحیحہ صریحہ کے خلاف ہے۔ اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

جموعہ کے خصائص میں سے اکیسواں خاصہ یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے، جو تمام فرض نمازوں میں اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے، جو اجتماع، عدد مخصوص، اشتراط اقامت، اشیطان اور قرأت جہری کے لحاظ سے صرف اسی میں پائی جاتی ہیں۔ اور نماز عصر کے علاوہ اس کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، چنانچہ سنن اربعہ میں ابو جعد صحری سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا "جس نے استحقاق کے باعث تین جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔"

ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، اور میں نے محمدؒ سے حضرت راویان حدیث پر حرج | ابو جعد صحریؒ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام معروف نہیں اور بتایا کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس کی اس کے سوا کوئی روایت نہیں جانتا، اور سنن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تارک جمعہ کے لیے حکم مذکور ہے کہ جو اسے چھوڑ دے وہ ایک دینار کا صدقہ کرے اگر نہ مل سکے تو نصف دینار۔ ابو داؤد، نسائی نے اسے قدام بن وبرہ اور انہوں نے سمرو بن جندب سے روایت کیا ہے۔ لیکن امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ قدام بن وبرہ معروف نہیں۔ اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ امام بخاریؒ سے منقول ہے کہ وہ سمروؒ سے اس کا سماع صحیح نہیں مانتے۔

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ فرض عین ہے۔ ہاں امام شافعیؒ سے ایک قول منقول ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن یہ غلط ہے۔

جموعہ کا بائیسواں خاصہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و تجید بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت اوداس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے اور بندوں کو اس کے متعین کردہ ایام سے تذکیر اور اس کے انتقام و زجر سے تحذیر کی جاتی ہے اور ان اعمال کی وصیت کی جاتی ہے جو انہیں اس کی طرف اور جنت کی طرف لے جائیں، اور ان باتوں سے روکا جاتا ہے کہ جو اس کی ناراضگی اور دوزخ کا سبب بنیں۔ خطبہ اور اجتماع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔

جموعہ کا تیسواں خاصہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن عبادت کے لیے فارغ ہو جانا مستحب ہے اور واجب عبادات کے باعث باقی ایام پر اس دن کو ایک خاص فوقیت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لیے ایک دن الیا بنادیا کہ وہ اس دن دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر مکیوں کے

بادت کر سکی۔ تو در این اسلام کے ہاں بھی جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اس طرح دنوں میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مہینوں میں رمضان شریف کی ہے۔ اور اس میں ساعت اجابت کی مثال ایسی ہے جی کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا جمعہ کا دن درست اور گناہوں کی ملامت رہا اس کے تمام دن سلامت رہے اور جس کا رمضان کا مہینہ سلامت اور درست رہا تو اس کا سارا سال پرامن (سلامت) رہا، اور جس کا حج درست اور سلامت رہا اس کی تمام عمر سلامت رہی۔

پس جمعہ ہفتے کی میزان ہے، رمضان سال کی میزان ہے اور حج عمر کی جمعہ ہفتے کی میزان ہے۔ اور امتدہی ترفیق دینے والا ہے۔

جمعہ کا چوبیسواں خاصہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی حیثیت ہفتے میں اس طرح ہے جیسے سال میں عید کی اور عید نماز اور قربانی سے عبادت ہے، اور جمعہ کا دن یوم الصلوٰۃ قرار پایا، تو امتدہ تعالیٰ نے اس کی طرف جلدی سے چل کر جانے کو قربانی کا مقام کر دیا، تو جو مسجد میں جلدی تیاری کر کے جا رہا ہے، گویا وہ نماز اور قربانی دونوں کو جمع کر رہا ہے، جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ آپ نے فرمایا جو اول ساعت میں داخل مسجد ہوا، گویا اس نے ایک لوٹ قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور جو دوسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربانی کے لیے پیش کی اور جو تیسری ساعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے ایک بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔

اور اس ساعت کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے یہاں
ساعت جمعہ سے متعلق فقہاء کا اختلاف | ان کے دو قول تھے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ساعت شروع دن میں ہوتی ہے۔ امام شافعی اور احمد وغیرہ کا یہی مذہب مشہور ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ (ساعت) زوال کے بعد چھٹی ساعت میں ہوتی ہے یہ امام مالک کا مشہور قول ہے اور بعض شوافع نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور اس پر دو استدلال کیے ہیں۔

ایک یہ کہ (مساجد) میں زوال کے بعد ہی جانا ہوتا ہے اور یہ صبح کے جانے کے مقابل ہے، جو زوال سے قبل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: غَدُوْهَا شَحْصًا وَّرَوَاحُهَا شَحْصًا: یعنی، ان کا صبح کا (سفر) ایک ماہ کا اور شام کا (سفر) ایک ماہ (کے برابر) ہوتا ہے۔ اور جو سہریٰ فرماتے ہیں کہ یہ زوال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ سلف مہلانیوں کے زیادہ شہداء تھے، اس کے باوجود وہ طلوع شمس کے وقت یعنی صبح جمعہ کی نماز کے لیے حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور امام مالک نے تو جمعہ کی نماز کے لیے

شروع دن میں صبح صبح آنے کا انکار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اہل مدینہ اس پر مدعا علی ہے ہوں، پہلے قول کے اصحاب نے حضرت عابتر کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے نبیؐ سے روایت کی ہے، یعنی یہ کہ جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں، اور منقول ہے کہ معبود ساعتیں بارہ ساعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ معتدل اور نامانی ساعتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ساعتیں قرار دی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں کہیں۔ اور اگر ساعتیں گھڑیوں کے چھوٹے چھوٹے اجزاء شمار کیے جائیں تو یہ چھ حصوں میں منقسم نہ ہوں گی بخلاف اس کے ان سے معبود ساعتیں مراد ہوں گی کیونکہ چھٹی ساعت جب نکل جائے اور ساتویں داخل ہو جائے تو امام نکل جاتا ہے صحیفہ لپیٹ لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی قربانی دہیہ قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ سنن ابوداؤد میں صراحت سے مذکور ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو شیاطین اپنے چھنڈے لے کر بازاروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو مکر و فریب میں پھنساتے ہیں اور انہیں جمعہ سے روکتے ہیں۔ اور فرشتے بھی صبح ہی آتے ہیں اور مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کو ایک ساعت میں دوسرے کو دوساعتوں کے بعد لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام آ جاتا ہے۔

عمر بن عبدالبر نے بتایا ہے کہ ان ساعات کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کا خیال یہ ہے ساعات کا مطلب طلوع شمس اور اس کا کھل جانا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں جمعہ کے لیے جلد جانا افضل ہے۔ ثوری، ابو حنیفہ، شافعی اور اکثر علماء جلد حاضر ہونے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کے بعد اور طلوع شمس سے قبل (نماز جمعہ کے لیے گیا) تو یہ بہتر ہے۔

جمعہ یوم اجتماع ہے

جمعہ کے چند مزید خصوصیات

وہ آثار جن سے مالک استدلال کرتے ہیں: انس بن مالک کا قول ہے کہ جمعہ کے دن صبح صبح ہی مسجد میں جانا مناسب نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا۔

بحان اللہ اس مسئلہ میں وہ کس طرف چلے گئے!؟

ہم نے اس پر کتاب واضح اسنن میں کافی بحث کی ہے اور یہ تمام مبحث عبد الملک بن مروان ہی کے متعلق ہے۔ پھر ابو عمرؒ نے اس کا رد کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ امام ملک رحمۃ اللہ علیہ پر محض بہتان ہے۔ اور یہی ہے کہ جس نے ایک منکر اور محرت بات کی ہے، بلکہ امام مالکؒ کی رائے کی تو ائمہ کے روایات اور احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے اور اہل مدینہ کا عمل بھی ان کا شاہد ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے۔ کہ جس میں داہل مدینہ کا عمل قابل استدلال ہے۔ کیونکہ جمعہ کی نماز بار بار آتی ہے۔ اور عوام و علماء سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

جن آثار سے امام مالکؒ استدلال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک زہریؒ نے حضرت سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگوں کے متعلق لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے آنے والا کون ہے (اور پھر بعد میں کون ہے)؟ تو جمعہ کی طرف صبح جلدی سے آنے والا ایسا ہے جیسے ایک اونٹ کا دیہ دسے پھر جو اس کے بعد آئے وہ ایسا ہے جیسے ایک گائے دسے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے کہ جیسے ایک بھیڑ دسے، حتیٰ کہ انہوں نے مرغی اور انڈے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آخر جب امام (منبر پر) بیٹھ جائے

تو صحیفہ لپیٹ لئے جلتے ہیں۔ اور لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس روایت کا ملاحظ نہیں سمجھتے۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ (فرشتے) پہلے آنے والوں اور پھر ان کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اس طرح جمعہ کی طرف رہبر (صبح صبح جانے والا) ایسا ہے جیسے اونٹ جانے والے والا۔ اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے۔۔۔ اسی طرح سب سے پہلے آنے والے کو انہوں نے بھر قرار دیا۔ یہ لفظ ہاجرۃ اور ہجیر سے ماخوذ ہے۔ اور یہ جمعہ کی طرف جانے کے وقت کو کہتے ہیں اس کا علل و انتباب کے وقت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہاجرۃ یا ہجیر کا یہ وقت نہیں ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد آئے پھر جو اس کے بعد آئے۔ اور کسی ساعت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بتایا۔ ان الفاظ کے ساتھ ابتداء میں کئی طرق ذکر کر دئے گئے ہیں۔ رہے اہل مدینہ کہ وہ کے آغاز میں مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک ان کا یہ عمل اور یہ محبت نہیں، اور نہ ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اجماع اہل مدینہ محبت ہے۔ کیونکہ یہ توہم اتنی بات ہوئی۔ کہ ابتداء سے روز میں انہوں نے جمعہ کے لئے جانا ترک کیا تھا۔ اور یہ کام ضرور کے پیش نظر جائز ہوتا ہے۔ اور گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتداء سے دن میں جمعہ کی طرف جانے کی بجائے اپنے ذاتی یا گھر والوں کے مصالح و معاش یا اس کے علاوہ بعض دینی و دنیاوی زیادہ توجہ طلب اور افضل ہوتے ہیں۔

اور اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور دوسری نماز پڑھنے تک جاتے نماز پر بیٹھنا۔

واپس لوٹ کر گھر جانے سے افضل ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”جو آدمی نماز کا انتظار کرے۔ پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ اس سے افضل ہے۔ جو نماز پڑھے اور پھر اپنے گھر میں چلا جائے اور بتایا۔ کہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہے تب تک فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایسے (اعمال) میں ہے کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور درجات کو کم کرتا ہے۔ اور یہی چیز رباط دھم کر عبادت کرنا ہے۔ (مزید) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے جو فریضہ ادا کرے۔ اور دوسرے فریضہ کے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ یہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھے اور پھر جمعہ کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ اس سے افضل ہے۔ جو چلا جائے اور وقت پر پھر حاضر ہو جائے اور اہل مدینہ وغیرہ کا

پر عامل نہ ہونا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔
اسی طرح جمعہ کے لئے صبح کرنا اور جلدی سے حاضر ہونے کا مسکد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
خوب جانتا ہے۔

ایک اور خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اسی دن صدقہ کرنا باقی ایام کی نسبت زیادہ باعث اجر ہے
بہتے کے باقی دنوں کی نسبت اس دن صدقہ دینا ایسا ہے، جیسے تمام مہینوں سے رمضان کے مہینہ
کا صدقہ (افضل) ہوتا ہے۔

میں نے شیخ الاسلام ابن قیمیہؒ کو دیکھا کہ وہ جب جمعہ کے لئے حاضر ہوتے تو گھر میں سے
روٹی وغیرہ جو میسر آتا لے لیتے۔ اور راستہ میں خفیہ طریق پر صدقہ کرتے اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے
سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل صدقہ کا حکم
دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مناجات سے قبل صدقہ کرنا تو زیادہ افضل اور اولیٰ ہے۔ احمد بن زہیر
بن حرب بتاتے ہیں کہ ہمیں والد بزرگوار نے انہیں جریر نے بتایا انہیں منصورؒ سے انہیں مجاہدؒ سے
انہیں حضرت ابن عباسؓ سے معلوم ہوا۔ انہوں نے فرمایا:

ابو ہریرہؓ اور کعبؓ اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا بے شک جمعہ کے دن ایک
ایسی ساعت آتی ہے۔ کہ اس وقت کوئی مسلمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اُسے وہی کچھ
عطا فرماتا ہے۔

حضرت کعبؓ نے فرمایا: کہ میں تمہیں جمعہ کے متعلق دیکھ، بتاؤں (پھر فرمایا) کہ جب جمعہ کا دن آتا
ہے۔ تو ابن آدم اور شیاطین کے سوا آسمان وزمین، خشکی، تری، پہاڑ، درخت اور تمام مخلوقات اس
سے ترسان اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور فرشتے مسجد کے دروازوں کو گھیر لیتے ہیں اور جو پہلے اور پھر
پہلے پہلے آتا ہے۔ اس کا نام درج کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ امام نکل آتا ہے۔ اس طرح جب امام
نکل آتا ہے تو وہ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں۔ اور جو امام کے آنے کے بعد آتا ہے۔ تو وہ اللہ سے
یوں ملتا ہے۔ کہ اس کا کچھ عمل نہیں ہوتا۔

اور ہر بالغ کو چاہیے کہ اس دن غسل کرے۔ جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ اور تمام ایام
کی نسبت اس دن صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور جمعہ کے دن ایسا ہے کہ جیسے اس دن سورج نہ طلوع
ہوا اور نہ غروب ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت کعبؓ کا مکالمہ تھا۔ اور میں کہتا

ہوں کہ اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ بھی لگائے۔

جمعہ اور دیدار جلوۃ الہی ایک مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء
مومنین کو جنت میں اپنا جلوہ دکھانے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ تو جو

بھی امام سے زیادہ قریب ہوگا۔ وہ اُس (اللہ) سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور جو جمعہ کی طرف زیادہ جلدی
سے جائے گا۔ دیدار الہی بھی سب سے پہلے کرے گا۔

اور یحییٰ بن یمان نے شریک سے انہوں نے ابولیقطان سے انہوں نے حضرت انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق ولد دنیا مزید روایت کیا: فرمایا:
اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو اپنی تجلی سے سرراز فرمائے گا۔

معجم طبرانی میں ابو نعیم مسعودی کی روایت ہے کہ انہوں نے منہال بن عمرو سے انہوں نے ابو عبد
سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ عبد اللہ نے فرمایا: جمعہ کی طرف جلدی کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ
کو اہل جنت کے سامنے کافور کے ایک ٹیلے پر تجلی فرماتا ہے۔ اس دن اللہ کا یہ قرب جمعہ کی طرف
جلدی کرنے کے مطابق ہوتا ہے۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قدر اعزاز و اکرام عطا
فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ
آتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہوتا ہے۔ وہ دگر آکر بتاتے ہیں۔ انہوں نے
بتایا کہ پھر حضرت عبد اللہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں دو آدمی اور بھی تھے۔ تو عبد اللہ فرمایا
فرمایا کہ میں تمیسا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو تمیسا میں بھی برکت فرمائے گا۔

و بیہقی رحمہ نے مشعب بن علقمہ بن قیس سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا
کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کے ساتھ جمعہ کی طرف چلا۔ تو انہوں نے وہاں تین آدمی دیکھے
جو ان سے سبقت لے گئے۔ تو فرمایا: چار کا چوتھا۔ اور چار کا چوتھا بھی دور نہیں۔ پھر فرمایا: کہ
میں نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس قدم
د قریب اور دور بیٹھے ہوں گے جس قدر وہ جمعہ کی نماز کے لئے جانے میں (جلدی یا سستی) سے
کام لیا کرتے تھے، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اور فرمایا کہ چار کا چوتھا کوئی دور نہیں۔

مارقطنی نے بتایا کہ ہمیں احمد بن سلیمان بن حسن نے انہیں محمد بن عثمان بن محمد نے
انہیں مردان بن جعفر نے انہیں نافع ابوالحسن مولیٰ بنی ہاشم نے انہیں عطاء بن ابی مہمون نے
بتایا۔ انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو مومن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پس جمعہ کی طرف جو سب سے زیادہ سبقت لے گیا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے دیدار کر سکے گا۔ اور مومن عورتیں یوم خطر اور یوم نحر (قرآنی) کو زیارت کریں گی۔

بہیں محمد بن زوح نے انہیں محمد بن موسیٰ بن سفیان سکری نے انہیں عبد اللہ بن جہم رازی نے انہیں عمرو بن ابی قیس نے بتایا۔ انہیں ابو طییبہ سے انہیں عامر سے انہیں عثمان بن عبد الوہاب یقظان سے انہیں حضرت انس بن مالک سے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی آپ نے فرمایا:

میرے پاس جبریل آیا۔ اور اس کے ہاتھ میں گویا کہ ایک سفید آئینہ ہے۔ جس میں ایک سیاہ نشان ہے۔ میں نے دریافت کیا۔ اے جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ پر پیش فرماتا ہے۔ تاکہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے یہ عید کا دن ہو۔ میں نے پوچھا۔ "اور اس دن میں ہمارے لئے کیا ہے؟"

اس نے جواب دیا۔ کہ آپ کے لئے اس میں بھلائی ہے۔ آپ پہلے ہیں اور یہود و نصاریٰ بعد میں ہیں اور اس میں آپ کے لئے ایک ساعت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کوئی بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس کے مقصود میں ہے عطا فرماتا ہے۔ (اگر اس کے مقصود میں نہ ہو۔ تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف لکھا ہوتا ہے۔ اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ورنہ اس سے زیادہ (سزا) اس سے ہٹا دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا: میں نے پوچھا کہ یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ قیامت ہے۔ جو جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور یہ دن ہمارے ہاں تمام ایام کا سرور کہلاتا ہے اور آخرت کے لوگ اسے یوم المزیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: یہ اس طرح کہ آپ کے پروردگار جل شانہ نے جنت میں ایک وادی منتخب کی ہے جس میں سفید مشک کی خوشبوئیں پھیلا دی ہیں۔ تو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو (اللہ) اپنی

لے یعنی ہفتہ اتوار جمعہ کے بعد آتے ہیں۔

کرسی پر نزول فرماتا ہے، پھر کرسی کے ارد گرد فور کے منبر بچھا دیئے جاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام حاضر ہوتے ہیں اور ان پر بیٹھ جلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سونے کے منبر ارد گرد بچھا دیئے جاتے ہیں۔ اور عدلیعتین و شہداء حاضر ہو کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اہل غرت حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹیلوں پر بیٹھ جلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر ان کا پرودہ گارجل و عزان کے سامنے تجلی فرماتا ہے۔ تو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر (اللہ) تعالیٰ فرماتا ہے۔

”میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دیں۔ یہ میری تکریم کی جگہ ہے، اب مجھ سے مانگو۔ تو وہ اس کی رضا مانگتے ہیں۔ (اللہ) فرماتا ہے: کہ میری رضا تھی کہ میں تمہیں اپنے گھر میں اتارتا ہوں اور مشرف سے نوازتا ہوں۔ اس لئے مجھ سے مانگو۔ تو وہ (پھر بھی) اس کی رضا مانگتے ہیں۔ تو (اللہ) اپنی رضا کی گواہی دیتا ہے پھر وہ مانگتے ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جمعہ کے دن ان کے لئے وہ نعمتیں کھولتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں۔ اور نہ کسی کان نے سنیں۔ اور نہ کسی بشر کے دل میں کھٹکیں۔ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انبیاء و شہداء اٹھ جاتے ہیں اور اہل غرت اپنے اپنے بالا خانوں میں چلے جاتے ہیں۔

فرمایا کہ ہر بالا خانہ موتیوں کا بنا ہوتا ہے۔ جس میں کوئی دراڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ سرخ یا قوت کا بنا ہوتا ہے۔ اور سبز زبرجد کے دروازے چھتہ پر نالے ہوتے ہیں۔ ان میں نہرین بہتی ہیں جن میں پھل متعلق ہوتے ہیں۔ جن میں بیویاں اور خدام ہوتے ہیں۔

فرمایا: تو جمعہ تک وہ کسی بات کے محتاج نہیں ہوتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے اور اس کے انعامات کی مشرف بخشی سے خوب متمتع ہوں۔ پس یہ یوم المزید ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں کسی طرق ہیں۔ جنہیں ابو حسن و ارقطنی نے کتاب الرؤیہ میں ذکر کیا ہے۔

ایک خاصہ جمعہ کا یہ ہے: کہ ارقطنی نے کتاب یوم الجمعہ میں شہد کی تفسیر میں بیان کیا ہے حمید بن زنجویہ نے بتایا۔ کہ

جمعہ کا دن یوم شہد ہے

ہمیں عبد اللہ بن موسیٰ نے انہیں موسیٰ بن عبیدہ نے بتایا۔ انہیں ایوب بن خالد سے انہیں عبد اللہ بن رافع سے انہیں ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یوم موعود قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور یوم شہود ہی یوم عرفہ ہے۔ اور جمعہ کا دن

ہے جمعہ کے دن سے افضل کوئی ایسا دن نہیں کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو۔ اسی
ایک ساعت ایسی آتی ہے۔ کہ اگر اس وقت مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھلائی کی دعا
کرتا تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یا کسی شر سے پناہ چاہے تو ضرور پناہ دیتا ہے۔

اور عمارت بن ابی سلمہ نے اپنی مسند میں روح سے اور انہوں نے موسیٰ سے روایت کیا
یہی بن عبیدہ سے اس کے کئی طرق (مذکور) ہیں۔ معجم طبرانی میں اسماعیل بن عیاس سے
بت ہے کہ مجھے والد بزرگوار نے بتایا۔ انہیں مخضرم بن زرعتمہ نے بتایا انہیں زرعتمہ سے
یہی شرح بن عبیدہ سے انہیں ابوالکاکب اشعری سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یوم موعود، یوم قیامت ہے۔ اور جمعہ کا دن شاید ہے اور یوم عرفہ مشہود ہے۔ اور اللہ
نے ہمارے لئے جمع کا دن (جمعہ کا قرار دیا ہے۔ اور نماز عصر نماز و سطلی ہے۔
جیسے بن مسلم سے روایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہری (مطلب) یہ ہے اور اللہ تعالیٰ
خوب جانتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی تفسیر ہے۔ چنانچہ امام احمد نے فرمایا: کہ ہمیں محمد
جعفر نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں یونس سے روایت ملی۔ (وہ فرماتے ہیں) کہ میں نے
رمولی بن اسلم سے سنا۔ وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے اس آیت
شاید و مشہود کی شرح کرتے ہوئے فرمایا جمعہ کا دن شاید ہے۔ اور یوم عرفہ یوم مشہود ہے
رقیامت کا دن یوم موعود ہے۔

ایک اور خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ
جمعہ کا دن یوم اجتماع ہے [اس امت کے لئے یوم اجتماع بنا دیا۔ اور اس امت
سے پہلے اہل کتاب کو گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا:

جمعہ سے زیادہ بہتر دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا۔ جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔
اور لوگ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ لوگ ہمارے بعد ہیں، کیونکہ جمعہ ہمارے لئے ہے اور یہود
کے لئے ہفتہ کا دن اور نصاریٰ کے لئے اتوار کا دن ہے۔
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جمع کر دیا

اور امام احمدؒ نے فرمایا: ہمیں علی بن عامر نے خبر دی انہیں حصین بن عبدالرحمان سے انہیں عمرو بن قیس سے انہیں محمد بن اشعث سے انہیں حضرت عائشہؓ سے روایت پہنچی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ ایک یہودی نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی۔ تو وہ کہنے لگا۔

السلام علیکم؛ (یعنی تم پر بلاکت ہو)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعلیت (تجھ پر)

(حضرت عائشہؓ) فرماتی ہیں۔ میں نے مداخلت کرنی چاہی کہ دوسرا یہودی داخل ہوا۔ اس نے بھی اسی طرح کہا۔

نبی صلی اللہ نے جواب دیا: وعلیت۔

عائشہؓ فرماتی ہیں۔ کہ میں نے بولنے کا ارادہ کیا۔ پھر طیلر یہودی داخل ہوا تو اس نے بھی کہا۔

السلام علیکم (تم پر موت آئے)

عائشہؓ فرماتی ہیں۔ کہ میں نے کہا: بلکہ تم پر موت آئے، اور اللہ کا غضب ہو۔ (تم) بندوں اور رسول کے بھائی ہو۔ کیا تم رسول اللہ کو اس انداز سے سلام کرتے ہو جس انداز سے اللہ عزوجل نے نہیں کیا؟

عائشہؓ فرماتی ہیں آپ نے میری طرف دیکھا۔ اور فرمایا:

ٹھہرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحش کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بات کی تو ہم نے ان پر لوٹا دی۔ لہذا ہمیں ان کی بات کا کچھ ضرر نہیں اور ان پر قیامت تک پڑ گئی۔ وہ ہم پر کئی باتوں کے بارے میں دوسروں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ مثلاً جمعہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور قبلہ پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہمیں دعوت دی اور اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور امام کے پیچھے آئین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے۔ کہ یہ دن ہفتے کے ایام میں

سے اللہ کا انتخاب (سنہ) ہے۔ جیسے عام مہینوں

جمعہ کا انتخاب، انتخاب سنہ ہے

میں ماہ رمضان کا انتخاب اور راتوں میں سے لیلة القدر کا انتخاب اور زمین میں سے مکہ کا انتخاب اور اپنی مخلوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔

تم بن ابی یاس فرماتے ہیں۔ کہ ہمیں شیبان ابو معاویہ نے بتایا انہیں عام بن ابوالخیر سے

انہیں ابوالح سے انہیں کعب احبار سے روایت ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا انتخاب فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو چن لیا۔ ایام کا انتخاب فرمایا۔ اور جمعہ کا دن چن لیا، راتوں کا انتخاب فرمایا اور لیلة القدر کو چن لیا۔ ساعتوں کا انتخاب فرمایا اور نماز کی ساعت کو چن لیا۔ اور جمعہ دوسرے دوسرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور یمن (گنا) مویدا فعام کا (سبب ہے) اور رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہے۔ اور حج دوسرے حج تک کے درمیان کے حصہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کی مدت کا کفارہ ہوتا ہے اور آدمی دو نیکیوں کے درمیان فوت ہوتا ہے ایک نیکی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نیکی نماز ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے اور رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جلتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے۔

• اسے خیر (بھلائی) کے چاہنے والے رمضان آگیا کچھ جمع کر لے۔
اور آخری دس راتوں سے زیادہ اللہ کو ایسی کوئی رات زیادہ محبوب نہیں۔ جس میں عمل کیا جائے۔

جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی ملاقات

جمعہ کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ارواح اپنی قبور کے قریب ہو جلتے ہیں اور اس دن انہیں اجر ملتے ہیں، اس طرح وہ اپنے زائرین کو اور اپنے پاس سے گزرنے والوں سلام کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور دوسرے ایام کی نسبت اسی دن وہ اپنی جان پہچان والوں سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پس یہ دن ایسا ہے کہ اس میں زندہ اور مردہ آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ جب اس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو پہلے اور آخر دنماضی کے لوگ۔ اہل زمین۔ اہل آسمان۔ آقا۔ غلام عامل اور اس کا عمل، ظالم مظلوم، سورج اور چاند سب اکٹھے ہوں گے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ کبھی جمع نہ ہوئے۔

گویا یہ اجتماع اور ملاقات کا دن ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ دوسرے ایام کی بر نسبت دنیا میں بھی زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں گویا یہ "یوم التلاق" (ملاقات کا دن) ہے!

ابو تیاح لاحق بن حمید نے بتایا کہ مطرف بن عبد اللہ بدر میں تھے۔ وہ ہر جمعہ کو (سفر کر کے)

آیا کرتے، ایک روز جب وہ جمعہ کے دن قبرستان کے قریب تھے تو کہنے لگے:

"میں نے ہر قبر والے کو اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا ہے، اس پر لوگ کہنے لگے۔ یہ تو مطرف ہے جو

ہر جمعہ کو قضا پکارتا ہے۔ (مطرت) فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا۔

کیا تم بھی جمعہ سے واقف ہو؟

وہ کہنے لگے۔ ہاں! اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن پرند کیا کہتے ہیں۔؟

میں نے پوچھا کہ اس دن پرند سے کیا کہتے ہیں؟

وہ کہنے لگے کہ درند کہتے ہیں۔ اسے پروردگار سلامتی سلامتی۔ اچھا دن!

ابن ابی دینار نے کتاب المناجات میں عہم جمدری سے نقل کیا ہے کہ: کہ میں نے عہم جمدری کو، ان کی وفات کے دو سال بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا۔

کیا تم (دنیا سے) چلے نہیں گئے تھے؟

انہوں نے جواب میں سرایا: ہاں! دیتا میں تو نہیں ہوں،

میں نے پوچھا۔ تو اب آپ کہاں ہو؟

انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے دوستوں میں سے ایک جماعت ہر جمعہ کی رات کو اکٹھے ہوتے ہیں۔

اور پھر صبح کو ہم ابو بکر بن عبداللہ مغزی کے ہاں جاتے ہیں۔ تو ہمیں تمہاری خبریں ملتی ہیں۔

میں نے پوچھا اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اجسام ہو یا ارواح؟

انہوں نے فرمایا: ہیہات، اجسام تو بوسیدہ ہو گئے، صرف ارواح ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔

راوی کا بیان ہے پھر میں نے کہا تم لوگ ہماری آمد سے آگاہ ہو جلتے ہو؟

انہوں نے بتایا کہ ہم جمعہ کی رات اور جمعہ کا سارا دن اور ہفتہ کی رات میں طلوع آفتاب تک

آگاہ ہو جلتے ہیں۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ باقی ایام کے سوا (ان دنوں) میں کیسے

آگاہ ہو جاتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی فضیلت و عظمت کے باعث۔

نیز ابن ابی دینار نے محمد بن واسع سے نقل کیا کہ: ہر ہفتہ کی صبح کو جبارہ تک پہنچ جاتے

پھر قبروں پر کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ ان کے لئے دعا کرتے، پھر واپس ہو جاتے۔ ان سے کہا گیا

کہ اگر آپ یہی کام دو شبہ کو کر لیا کریں تو؟

انہوں نے جواب دیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جمعہ سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد

تک اہل قبور اپنے زائرین کو معلوم کر لیتے ہیں۔

اور حضرت سفیان ثوریؒ کہتے ہیں مجھے ضحاکؒ سے معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا: کہ جس نے ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے پہلے قبر کی زیارت کی تو مردے کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا۔ کہ یہ کیسے؟

انہوں نے جواب دیا جمعہ کے مرتبہ کے باعث!

جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے یا مستحسن؟ جمعہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ محض جمعہ

امام احمدؒ کی نص ہے، ائرم فرماتے ہیں۔ ابو عبد اللہؒ جمعہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے افراد سے کراہت کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا، اگر روزے رکھنے کے دوران میں جمعہ کا دن آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن خاص کر جمعہ کے دن رکھنے تو یہ روا نہیں۔

میں نے پوچھا ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے۔ اور ایک دن افطار کرتا ہے۔ اتفاقاً جمعرات کو افطار کا دن آگیا۔ اور جمعہ روزہ کا دن بن گیا۔ اور پھر ہفتے کا دن افطار کا ہو گیا۔ اس طرح جمعہ کا دن مفرد روزے کا دن ہو گیا پھر؟ انہوں نے فرمایا: یہ جائز ہے، ہاں اگر وہ مخصوص طور پر اسی دن کا روزہ رکھے تو غلط ہے، اصل میں عداً محض جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

امام مالکؒ اور ابو حنیفہؒ نے باقی ایام کی طرح اسے مباح بتایا ہے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں۔ میں نے کسی اہل علم و فقہ سے یا ان کے اتباع میں کسی سے نہیں سنا۔ کہ وہ جمعہ کے روزے کو منع کرتا ہو۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا بہتر ہے، اور میں نے بعض اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس دن برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ وہ خاص طور پر اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

ابن عبد اللہؒ فرماتے ہیں۔ جمعہ کے روزے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مختلف ہیں چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپؐ ہر ماہ میں تین دن روزے رکھا کرتے۔ اور بتایا۔ کہ میں نے آپؐ کو جمعہ کے دن بہت ہی کم حالت افطار میں دیکھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کبھی بھی روزہ کے بغیر نہیں دیکھا۔ ابن ابی

شیخ نے اسے حفص بن غیاث سے انہوں نے لیث بن ابی سلیم سے انہوں نے عمر بن ابی عمر سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ کہ آپ اس دن روزہ رکھتے اور اس پر مداومت فرماتے تھے۔ اور جو امام مالکؒ نے ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں۔ کہ یہ تو محمد بن مکرر ہے ایک قول ہے کہ یہ صفوان بن سلیم ہے۔ اور درودری نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے بنی غنیم کے ایک آدمی سے روایت کیا کہ اس نے حضرت ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جس نے جمعہ کا روزہ رکھا۔ تو اس کے لئے آخرت کے دس سفید ایام کے برابر اجر لکھا گیا۔ کہ دین کے ایام ان کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ جمعہ کا روزہ ایک نیکی ہے۔ جسے ایک معارضہ دلیل کے بغیر روکا نہیں جاسکتا۔ میں کہتا ہوں کہ درست طور پر معارضہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی طعن بھی نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جابرؓ سے پوچھا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! منع فرمایا ہے، اور صحیح مسلم میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس عمارت کے پروردگار کی قسم! اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کا روزہ نہ رکھے، ہاں جب تک وہ اس سے قبل یا بعد میں (متصل) روزہ نہ رکھ رہا ہو۔ (مگر کوئی ہرج نہیں) یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔

جمعرات شب بیداری کے لئے اور جمعہ روزے کیلئے مخصوص نہ کرو اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی

ہے آپؐ نے فرمایا راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لئے مخصوص نہ کرو۔ اور باقی ایام میں جمعہ کے دن کو روزے کے لئے مخصوص نہ کرو، ہاں اگر تم میں سے کوئی روزے رکھ رہا ہو۔ اور یہ واقعہ میان میں واقع ہو جائے تو خیر، اور بخاری میں حضرت جابرؓ بنت عمار سے مروی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ اور یہ روزے سے تھیں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی نہیں! پھر آپؐ نے دریافت فرمایا، کیا کل کے لئے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی نہیں! آپؐ نے فرمایا! پھر اظہار کر لو

درست امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنہا جمعے کے دن روزہ نہ رکھو۔ نیز مسند میں حضرت جنادہ ازوی سے مروی ہے: انہوں نے بتایا کہ میرا رات، ازوی آدمیوں کے ہمراہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اور آپ صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: آؤ کھانا کھاؤ!

ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم روزے سے ہیں۔
آپ نے فرمایا: کیا تمہارے کل روزے رکھے تھے؟ ہم نے کہا جی نہیں!
آپ نے فرمایا: تو کیا کل روزے رکھو گے؟

ہم نے عرض کیا جی نہیں!
آپ نے فرمایا: تو افطار کر لو۔

پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹھے۔ تو پانی کا ایک برتن منگایا۔ اور منبر پر بیٹھے پانی پیا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ اپنا یہ فعل گویا انہیں دکھا رہے تھے۔ کہ جمعہ کے دن روزہ آپ نہیں رکھا کرتے۔ ۔ ۔ ۔ نیز مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے عید کے دن کو روزے کا دن نہ بنایا کرو۔ سو اس کے کہ اس سے پہلے یا بعد بھی روزے رکھ رہے ہو۔ اور ابن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے عمران بن حلیان سے انہوں نے حکیم بن سعید سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا۔

انہوں نے فرمایا: تم میں سے اگر کوئی مہینے میں کچھ روزے رکھنا چاہے۔ تو اسے چاہئے کہ جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرے۔ اور جمع کو روزہ نہ رکھے۔ کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو دن جمع کر دے گا۔ ایک روزے کا دن (اجر) اور دوسرے عام مسلمانوں کے ساتھ قربانی کا دن!

اور ابن جریر نے مغیرہ سے انہوں نے ابراہیم سے ذکر کیا ہے کہ جمعہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تاکہ نماز کے لئے قوت حاصل ہو سکے۔

ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کراہت کے تین وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ جو مذکور ہوا، لیکن ایک دن قبل یا بعد میں متصل کرنے سے یہ کراہت نازل ہو جاتی ہے۔ دوسرے

جمہ کا دن دراصل یوم عید ہے۔ اور اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

اشکالات اور ان کا جواب | اس تعلیل پر دو اشکالات ہیں۔ ایک یہ کہ جمعہ کا روزہ حرام نہیں اور عید کے دن کا روزہ حرام ہے۔ دوسرے عدم افراد سے

اس کی کراہت زائل ہو جاتی ہے۔

ان دو اشکالات کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ سال کی عید نہیں بلکہ ہفتے کی عید ہے۔ اور تحریک سالانہ عید کے روزے کی ہے۔ اور جب ایک دن قبل یا بعد میں روزہ رکھا۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ کیونکہ اب اس نے جمعہ اور عید کے باعث روزہ نہیں رکھا ہے۔ لہذا اس کی تخصیص سے پیدا ہونے والا اعتراض ختم ہو گیا۔ بلکہ جمعہ کا روزہ اس کے مسلسل روزوں کے ضمن میں آگیا۔ اسی پر امام احمد کی روایت محمول ہے جو انہوں نے سند میں ذکر کی اور ساقی و ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے بشرطیکہ وہ صحیح بھی ہو۔ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے بہت ہی کم دیکھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اسے جواز پر محمول کیا جائے گا۔ جسے اہل صحیح میں سے کسی نے روایت نہیں کیا۔ امام ترمذی نے اسے غریب بتایا ہے۔ اس طرح یہ روایت صحیحہ کے معارض یا متعارض کیسے ہو سکتی ہے؟

تیسری وجہ یہ ہے کہ ایسا ذریعہ مسدود ہو جائے جس سے غیر دین کی باتیں دین میں شامل کر دیا جاتی ہیں اور دینی اعمال سے فارغ ہو کر بعض ایام کو محض عبادت کے لئے مخصوص کرنے کے معانی میں اہل کتاب سے تشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہو گا۔ کہ جب باقی ایام کے مقابلہ میں اس کو افضلیت حاصل ہوگی۔ تو اس کے روزے پر ایک قومی استدلال بن جائے گا۔ اس طرح اس دن لوگوں کے مسلسل روزہ رکھنے اور دوسرے ایام کی نسبت اس دن مخصوص طور پر تہوار منانے سے ایک گمان (کہ یہ ایک مخصوص تہوار ہے) سا پیدا ہو جائے گا۔ یہ تصور شرح کے ساتھ ایک ایسا الحاق ہے۔ جو قبل ازیں اس میں نہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام لیل کے لئے مختص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہ یہ تمام راتوں سے افضل ہے بلکہ بعضوں نے تو ایام القدر سے افضل قرار دیا ہے۔ اور امام احمدؒ سے مروی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا تحفص بالحق محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے شارع علیہ السلام نے اس رات کو قیام کیلئے مختص کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ اسی ذریعہ ہی کو مسدود کر دیا۔

جمعہ کے دن آپ کو نسی سورتیں معمولاً پڑھا کرتے تھے؟ | بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ

الو تنزیل السجدۃ اور صلی اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں سورتیں گزشتہ اور آئندہ کے متعلق مبداء و معاد و حشر مخلوقات، قبول سے اٹھنے اور حینت و دوزخ کی طرف جانے پر مشتمل ہیں۔ نہ کہ سجدہ کے باعث پڑھا کرتے جیسے کہ بعض جہلاء و ادواء قص العلم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کسی اور سجدہ والی سورت کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد بن چکا ہے۔ کہ جمعہ کی فجر کو ایک ناند سجدہ کے باعث افضلیت عطا کی گئی۔ اور جو ایسا نہ کرے۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔

اسی طرح بڑے بڑے اجتماعات مثلاً عیدوں وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سورتوں کی تلاوت فرماتے۔ کہ جو توحید و مبداء و معاد قصص انبیاء اور ان کی امتوں۔ ان کے اعمال کی تکذیب و تصدیق، ان کے کفر اور انکی ہلاکت و شقاوت ان پر ایمان لانے والوں ان کی تصدیق اور ان کی نجات و عافیت پر مشتمل ہوں۔ جس طرح آپ عیدین میں سورت ق اور قرآن المجید اقربت الساعۃ و انشق القمر اور کبھی صبح اسم ربک الاعلیٰ اور صلی اتاک حدیث الفاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن کبھی کبھی سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے۔ کیونکہ اس سورۃ میں نماز جمعہ کے متعلق آیات اس کے لئے کوشش و سعی کرنے اور اعمال مانعہ کو ترک کرنا۔ اور اللہ کے ذکر کی کثرت کا بیان ہے، تاکہ داریں میں فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ کیونکہ اللہ کا ذکر بعمل جانا۔ داریں میں ہلاکت و تباہی کا موجب ہے دوسری رکعت میں آپ افاجاءک الناسقون پڑھتے تاکہ است کو نفاق جیسی برائی سے ڈرایا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ ان کے اموال و اولاد انہیں نماز جمعہ سے اور اس کی یاد سے نہ روک دیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خسارے میں رہیں گے۔

خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہئے؟ | نیز آپ لوگوں کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے۔ کہ جو ان کی سعادت کا سب

سب سے بڑا سبب ہے۔ اور موت کی کیفیات سے ڈراتے۔ حالانکہ وہ ددنیا کا دوام چاہتے تھے۔ رجعت چاہتے اور اس موت کو قبول نہ کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کی آمد پر تبلیغ فرماتے خیال یہ ہوتا۔ کہ انہیں قرآن مجید سنایا جائے۔ اور جہری نمازوں میں

تراویح طویل فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مقرب کی نمازیں سورۃ اعراف سورۃ الطور سورۃ ق کی تلاوت فرماتے، اور نماز فجر میں ایک سو آیت پڑھتے۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں اصل اللہ۔ اس کے فرشتوں۔ کتب۔ رسل اللہ کی ملاقات اور۔ جنت و دوزخ کے ذکر کی وضاحت فرماتے۔ اور دان باتوں پر خطاب فرماتے، جو اللہ نے اولیاء کرام اور اہل طاعت کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ اور جو اپنے اعداء اور منافقوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔

اس طرح ایمان۔ توحید اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں سے لوگوں کے قلوب بھر جاتے۔ اور یوں نہ ہوتا جیسے دوسروں کے خطبات ہوا کرتے ہیں۔ کہ مخلوقات کے مشترکہ امور مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے زندگی کے آلام پر فوج خوانی۔ موت کا خوف و لام۔ حالانکہ یہ ایسے امور ہیں۔ جن سے قلب میں کچھ بھی ایمان یا اللہ توحید اور معرفت وغیرہ حاصل نہیں ہوتی۔ نہ تذکیر یا نام اللہ حاصل ہوتی ہے۔ نہ دیدار الہی کی تڑپ پیدا ہوتی۔ اس طرح سامعین سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے، جب وقت آتا ہے مرجلتے ہیں۔ زرد مال تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور مٹی ان کے اجسام کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ افسوس صد افسوس اس طرح کے خطبوں سے کونسا ایمان کون سی توحید، معرفت اور علم نافع حاصل ہوئے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے خطبات کو پڑھے گا۔ تو محسوس کرے گا۔ کہ ان کے خطبات ہدایت و توحید پروردگار جل و عز کی صفات کے تذکرہ اور دعوت الی اللہ اور کلیات ایمان کے اصول۔ اور انعامات الہیہ کہ جن سے وہ اپنی غفلت کو مجبور رکھتا ہے۔ اور تذکرہ یا نام اللہ کہ جن سے وہ اپنی قہاریت سے ڈرتا ہے۔ نیز اس کے ذکر و شکر پر مشتمل ہیں۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت و صفات اور اس کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کریں۔ و العزیز راخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ انہیں اللہ کی طاعت و شکر و ذکر کا حکم فرماتے۔ اس طرح سامعین در غلط سن کر واپس ہوتے۔ تو وہ اللہ کے محب ہوتے اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا۔

خطبات نبوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور اس کی نوعیت و کیفیت

زمانہ گزرتا رہا اور لوہر نبوت نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ شرائع وادامہ نے رسوم کی صورت اختیار کر لی۔ ان کے اصل مقاصد و حقائق سے یکسر بے پروا ہو کر انہیں ادا کیا جانے لگا۔ لوگوں نے حسب دل خواہ صورتیں گھڑیں اور ان کی زیب و زینت میں لگ گئے۔ انہوں نے رسوم وادضاع کو سنت قرار دے لیا، جو اس شرف کے سزاوار نہ تھے۔ اولاً یعنی مقاصد کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اپنے خطبوں کو سبح اور علم بدیع سے مرصع کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا تعلق خاطر اور اصل مقصد کم بلکہ معدوم ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات محفوظ ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر قرآن مجید اور خصوصاً سورہ ق سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ام ہشام بنت حوث بن نعمان فرماتی ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے ہی سورہ ق حفظ کر لی ہے۔

آپ کی طرف ایک منسوب خطبہ نیز حضرت علی بن زید بن جدعان کی ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ کا جو خطبہ محفوظ ہے وہ یہ ہے:-

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ توبہ کرو، اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے اور نیک کاموں میں عجلت نہ کرو اور کثرت ذکر خیر اور علانیہ صدقات کے ساتھ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان تعلق (محبت) پیدا کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، تم قابل ستائش قرار دیے جاؤ گے، تمہیں رزق ملے گا اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جمیع فرض کیا ہے۔ اس جگہ اس جہنم میں اس سال میں یہ قیامت تک فرض (یعنی) رہے گا جو اس فرض کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا جس نے

میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد اس سے انکار کیا یا ازراہ استغفات (معمولی بات سمجھ کر) اسے چھوڑ دیا اور اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پراگندہ کر دے گا اور اس کے کاموں میں برکت نہ دے گا۔ خبردار (یاد رکھو) کہ اس کی کوئی نماز نہیں، خبردار اس کا کوئی وضو نہیں، خبردار اس کا کوئی روزہ نہیں، خبردار اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں، خبردار اس کا کوئی حج نہیں، خبردار اس کے کاموں میں کوئی برکت نہیں، جب تک وہ توبہ نہ کرے اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ نیز آپ کا محض خطبہ یہ بھی منقول ہے۔

الحمد لله استعینہ واستغفرہ ونعوذ
بالله من شرور الفسنا من يهلا الله

آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ

فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله - ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما دانه لا يصير لانفسه ولا لغيره الله
شيداً (البوداؤد)

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی سے بخشش چاہتا ہوں، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں (اللہ) نے انہیں حق کے ساتھ قیامت سے قبل بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ خوش بخت ہوگا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ آپ کی آواز

لبند ہو جاتی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے کوئی حملہ سے ڈرا رہا ہو۔ آپ فرمایا

کرتے تھاری صبح یا شام (اور پس) ! (بیز) فرمایا کرتے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا۔ جیسے یہ دو (انگلیاں ہیں) پھر درمیانی اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے اور فرماتے :-

اما بعد: بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ سنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور تمام امور میں سے بدترین بدعات ہیں اور بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ (خیر خواہ) ہوں جس نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل کا ہے اور جس نے قرضہ چھوڑا ہو تو وہ میری طرف اور میرے ذمے ہے۔ (مسلم)

آپ مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے اور آپ فرمایا کرتے آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی نفاعت (سمجھ) کی علامت ہے اور آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔ جب کبھی کسی کام کے حکم یا ممانعت کی ضرورت ہوتی تو آپ خطبہ میں بتا دیتے یا منع کر دیتے جیسا کہ خطبہ دیتے وقت ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: دو رکعتیں پڑھ لو۔

اسی طرح لوگوں کی گردنیں پھاندنے والے کو منع فرمایا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ کبھی کبھی آپ کسی ضرورت یا کسی صحابی کے سوال پر خطبہ منقطع کر دیتے اور وہ ضرورت یا حاجت پوری فرماتے پھر آپ خطبہ کی طرف لوٹ کر اسے مکمل فرماتے۔

بسا اوقات آپ کسی ضرورت سے منبر سے بھی اتر گئے۔ پھر واپس آکر اسے مکمل فرمایا جیسا کہ حضرت حسن و حسینؑ کو گود میں اٹھانے کے لیے آپ منبر سے اترے، انہیں گود میں لیا، پھر اسی طرح لیے لیے منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ مکمل فرمایا۔

کبھی آپ خطبہ میں کسی کو بلاتے اور فرماتے: اے فلاں بیٹھ جا، اے فلاں نماز پڑھ وغیرہ۔ خطبہ میں تعاضاۓ وقت و ضرورت کے مطابق تقریر فرماتے۔ جب کسی کو آپ ضرورت مند یا بھوکا دیکھتے تو صحابہؓ کو صدقے کا حکم دیتے اور ترغیب دیتے۔

خطبہ میں آپ دعایا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔

جب بارش کم ہوتی تو خطبہ میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔

جمعہ کے خطبہ میں آپ تاخیر کرتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو آپ

تنہا بغیر کسی طرح کے اٹھار تخت کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے آگے کوئی ندادے رہا ہوتا اور نہ آپ طیلستان زینر چادر، خاص قسم کی زیب تن کیے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کو سلام کرتے، جب منبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، انہیں سلام کرتے، پھر بیٹھ جاتے اور حضرت بلالؓ اذان شروع کر دیتے۔

جب (حضرت بلالؓ) اذان سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اذان و خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ کے کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خطبہ شروع کر دیتے۔

آپ تلوار یا کوئی چیز ہاتھ میں نہ لیتے بلکہ منبر بننے سے قبل تیر اور کمان پر ٹیک لگاتے لڑائی میں آپ کمان پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور جمعہ کے موقع پر آپ عصا پر ٹیک لگاتے۔ آپ سے یہ مروی نہیں کہ آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی ہو اور بعض جہلاء جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تلوار پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین تلوار سے قائم ہوا، یہ محض جہالت ہے۔ منبر کے بن جانے کے بعد آپ سے مروی نہیں کہ آپ نے تلوار یا تیر و کمان کے ذریعہ منبر پر قدم رنجہ فرمایا ہو اور نہ منبر بن جانے سے قبل آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی۔ بلکہ اس وقت معمولاً آپ تیر و کمان پر ٹیک لگایا کرتے۔

آپ کے منبر میں تین سیڑھیاں تھیں اور آپ منبر بننے سے قبل ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے اور جب آپ منبر کی طرف منتقل ہو گئے تو وہ کھجور کا تنار و پڑا اور اہل مسجد نے اس کا گریہ سنا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اسے چٹالیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے تنے نے دیکھا کہ وہ جو جی سنسار ہا تھا اب اس سے محروم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مفقود ہو گیا تو اس پر گریہ طاری ہو گیا۔

منبر کو مسجد کے درمیان نہیں بلکہ مغربی سمت میں دیوار کے قریب رکھا گیا اور منبر اور دیوار کے مابین ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ تھا اور جب آپ جمعہ کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو صحابہؓ کی طرف اپنا چہرہ انور گھمایا کرتے۔

خطبہ میں آپ کا معمول | جب آپ خطبہ دیتے تو کھڑے ہو جاتے۔ ذرا دیر خطبہ دیتے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔

دوبارہ خطبہ دیتے۔

جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلالؓ اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو قریب پہنچانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے ۔
 ”کہ اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو حرکت کی اس کا
 جمعہ غارت گیا ۔

اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ۔

اور ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن
 تبارک پڑھی اور یہیں ایام اللہ یاد دلانے ۔ حضرت ابو الدرداءؓ یا حضرت ابو ذرؓ نے اشارہ کرتے ہوئے
 مجھ سے پوچھا، یہ سورۃ کب اتری ہے ؟ کیونکہ میں نے اسے کج تک نہیں سنا تو انہیں خاموش رہنے
 کا اشارہ کیا جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے ۔

میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سورۃ کب اتری تھی ؟ تو تم نے مجھے بتایا نہیں !
 انہوں نے فرمایا : آج تمہاری بالکل نماز نہیں ہوئی بلکہ محض لغویات کے مرتکب ہوئے ۔
 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ تمام ماجرا بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہا وہ بھی بتا دیا ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ابیؓ نے سچ کہا ۔

اسے ابن ماجہؒ اور سیب بن منصور نے ذکر کیا ہے اور اصل روایت مستند امام احمدؒ میں ہے ۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں تین آدمی حاضر ہوتے ہیں ۔ ایک تو لغو کام کرتا ہے ۔
 وہی اس کا حصہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبول فرماتا ہے ۔
 اور چاہے روک لیتا ہے اور ایک آدمی خاموشی اور سکوت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لوگوں کی گردنیں
 نہیں پھاندتا ، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے ۔ تو اس کی (نماز جمعہ) دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن
 جاتی ہے ۔ اور تین دن کا مزید (اجر) ملتا ہے ۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 جَاءَ بِهَا الْحَسَنَةُ ۔ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلَهَا ۔

یعنی جس نے ایک نیکی کی اسے دس گنا اجر ملے گا ۔

(مسند امام احمدؒ ابو داؤدؒ)

نماز جمعہ سے پیشتر

سنتیں پڑھنی چاہئیں یا نہیں؟

حضرت بلالؓ اذان سے فارغ ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیتے اور کوئی آدمی اس وقت نماز نہ پڑھتا۔ صرف ایک ہی اذان ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ نماز عید کی طرح ہے جس سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ علمائے کرام کے اقوال میں سے یہی زیادہ صحیح قول ہے اور سنت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے اور جب منبر پر چڑھتے تو حضرت بلالؓ جمعہ کی اذان دیتے اور جب اذان ختم ہوتی تو کسی وقفہ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیتے۔ یہ واقعات ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا۔ پھر سنتیں پڑھنے کا کب موقع لوگوں کو ملتا تھا؟

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت بلالؓ کے اذان سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے اور دو رکعت سنت ادا کرتے تو ایسا خیال کرنے والا سنت سے بالکل جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بتا چکے کہ جمعہ سے قبل کوئی سنت نہیں۔ امام مالکؒ کا یہی مذہب ہے اور مشہور قول کے مطابق امام احمدؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام شافعیؒ اور ان کے ہم خیال | امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ کرام جن کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کی سنتیں ہیں ان کی ایک دلیل تو یہ ہے۔ یہ (جمعہ ظہر

مقصودہ (قصر شدہ) ہے اس لیے اس پر احکام ظہر نافذ ہوں گے۔ یہ بہت ہی ضعیف دلیل ہے کیونکہ جمعہ ایک مستقل نماز ہے جو نماز ظہر سے ہر قرأت، تعداد رکعات، خطبہ، وقت اور شروط معتبرہ کے لحاظ سے یکسر مختلف ہے اور بعض نے صحیح بخاری کی روایت سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے باب الصلوۃ

قبل الجمعہ و بعد ہا۔ میں روایت کی ہے کہ یہیں عبداللہ بن یوسف سے، انہیں مالک سے، انہیں نافع سے، انہیں حضرت ابن عمرؓ سے روایت پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ظہر سے قبل اور بعد میں دو رکعت پڑھا کرتے اور مغرب کے بعد دو رکعت پڑھتے اور عشاء سے قبل دو رکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد کچھ نہ پڑھتے پھر گھر آکر آپ دو رکعتیں پڑھتے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور بخاریؒ نے اس میں جمعہ سے قبل سنن کو بیان نہیں کیا۔ بلکہ اُن کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا جمعہ سے قبل یا بعد میں کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ پھر یہ روایت بیان کی۔ اور اس میں بھی صرف جمعہ کے بعد سنن کا تذکرہ کیا۔ اور اس سے قبل کچھ بیان نہیں کیا۔

کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جمعہ ظہر کا بدل ہے اور ظہر سے قبل اور بعد میں سنتیں از روئے حدیث مروی نہیں اس لیے جمعہ میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور جو یہ فرمایا کہ آپ جمعہ کے بعد گھر جانے کے بعد سنتیں پڑھا کرتے تو اس سے صرف جمعہ کے بعد سنتوں کا وقت بتانا مقصود ہے یہ غلط خیال ہے۔ کیونکہ امام بخاریؒ نے باب التطوع بعد المكتوبہ میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظہر سے قبل دو رکعتیں، ظہر کے بعد دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں۔ اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صحابہؓ کے نزدیک جمعہ کی نماز ظہر کی نماز سے علیحدہ ایک مستقل نماز ہے ورنہ اسے ظہر کے تحت سمجھتے ہوئے اس کو علیحدہ طور پر پیش نہ کرتے اور جب اس کی سنن کا ذکر بعد میں ہوا تو معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ اور بعض نے ابو داؤدؒ کی روایت سے استدلال کیا ہے، فرمایا: ہمیں مسند نے انہیں اسماعیل نے انہیں ایوب نے بتایا انہیں حضرت نافعؓ سے روایت پہنچی کہ حضرت ابن عمرؓ جمعہ سے پہلے طویل نماز پڑھا کرتے اور بعد ازاں اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جمعہ سے پہلے بھی سنتیں ہیں بلکہ ان کے اس قولؒ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اور یہ افضل ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

سنن میں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق منقول ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے جمعہ کی

نماز پڑھی، گھر میں تشریف لائے اور دو رکعت (سنن) پڑھیں مگر مسجد میں نہ پڑھیں۔ ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ رہا جمعہ سے قبل حضرت ابن عمرؓ کی طوالت نماز تو مطلقاً نوافل تھے اور جو آدمی بھی جمعہ کے لیے حاضر ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ امام کے آنے تک نماز میں مشغول رہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت نبیشہ ہندی کی روایت گزر چکی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بتایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد میں حاضر ہو پھر جس قدر اس کے مقدور میں ہے نماز پڑھے، پھر خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کی اقتدار میں نماز پڑھے تو اس کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان تک جتنے اس کے (گناہ) ہوں گے وہ بخشے جائیں گے اور تین دن کا مزید اجر ملے گا اور نبیشہ ہندی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے، پھر مسجد کی طرف اس طرح حاضر ہو کہ راستہ میں کسی کو ایذا نہ دے۔ اب اگر امام کو مسجد میں حاضر نہ دیکھے تو حسب استطاعت نماز پڑھے اور اگر امام آچکا ہو تو سنے اور خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام جمعہ اور تقریر ختم کرے اگر اس جمعہ کو اس کے تمام سابقہ گناہ نہ بھی بخشے گئے تو بھی اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو گا۔ یہی صحابہؓ کا طریق مسنونہ تھا۔

ابن عمرؓ کے طرز عمل سے استدلال | ابن منذر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایت ملی ہے کہ وہ جمعہ سے قبل بارہ رکعتیں پڑھا کرتے اور ابن عباسؓ اٹھ پڑھا کرتے۔

یہ تمام مباحث اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مطلقاً نوافل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مروی تعداد رکعات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترمذیؒ نے جامع میں اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے۔ ابن مبارکؒ اور ثورثیؒ کا یہی مذہب ہے۔ اور اسحق بن ابراہیمؒ بن ہانی ہشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہؒ کو دیکھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو وہ نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ سورج ڈھلنے کے قریب ہو جاتا۔ جب زوال قریب ہو جاتا تو وہ رک جاتے یہاں تک کہ مؤذن اذان دیتا جب اذان ہو جاتی تو اٹھتے تو دو یا چار رکعتیں پڑھتے اور دو رکعتوں پر سلام سے فصل کرتے۔ چنانچہ جب فرض نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں ٹھہرتے پھر بعد میں مسجد سے نکلتے اور کسی چھوٹی سی قریب کی مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں مزید پڑھتے۔

اس طرح حضرت علی کی روایت کے مطابق یہ چار رکعتیں بن گئیں۔ بسا اوقات آپ ان چھ کے بعد یا کم و بیش مزید پڑھتے۔

لبعض لوگوں نے حدیث سے اس کے مسنون ہونے پر استدلال کیا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ہمیں محمد بن یحییٰ سے انہیں یزید بن عبد اللہ سے انہیں یقیہ سے انہیں مبشر بن عبد اللہ سے انہیں حجاج بن ارطاة سے انہیں عطیہ عوفی سے انہیں ابن عباس سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے قبل چار رکعتیں پڑھتے جن میں کوئی فصل نہ ہوتا۔ ابن ماجہ نے باب الصلوٰۃ قبل الجمعۃ میں ذکر کیا ہے۔

اس روایت میں کئی انتظام ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ کہ یقیہ بن ولید مدلسین کا امام ہے، اس کا سماع صحاح سے مذکور نہیں اور وہ مضعف بھی ہے۔

۲۔ دوسرے مبشر بن عبد منکر راوی ہے۔

۳۔ تیسرے حجاج بن ارطاة ضعیف مدلس ہے۔

۴۔ چوتھے عطیہ عوفی کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہشیم اس میں کلام فرماتے تھے اور امام احمد نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اور عبد اللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی کو فرماتے سنا کہ ایک شیخ جسے مبشر بن عبد اللہ کہتے تھے حمص میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہے اور اس سے یقیہ اور ابو مغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی تمام احادیث موضوع اور جھوٹ (کا ملیدہ) ہیں۔ امام اربطی فرماتے ہیں کہ مبشر بن عبد منکر راوی ہے اس کی روایات کا اتباع نہیں کیا جاتا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ عطیہ عوفی قابل استدلال نہیں اور مبشر بن عبد منکر وضع روایات سے منسوب ہے اور حجاج بن ارطاة بھی قابل حجت نہیں ہے۔

ادرنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعت سنت پڑھتے اور حکم دیتے کہ جو پڑھ لے وہ اس کے بعد چار پڑھے۔

ہمارے شیخ ابو عباس ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں پڑھے اور اگر اپنے گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھے میں کہتا ہوں کہ احادیث کا یہی مفہوم ہے اور ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب وہ مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں ادا کرتے۔ اور جب گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سے روایت ملی ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے۔ واللہ اعلم!

لے یہ اور اس طرح کے دوسرے مباحث دراصل فقہی مسائل ہیں، علمی طور پر بحث و گفتگو دوسری چیز ہے، لیکن اگر تھی یہ مسئلہ درکار ہو تو پھر کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ غلط روی اور غلط فہمی کا اندیشہ ہے۔

(رئیس احمد حنفی)

نماز عیدین

نماز عید کے لیے آپ ایک راستے سے جاتے دوسرے آتے تھے۔

عید کی نماز ہمیشہ عید گاہ میں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نماز عید پڑھا کرتے۔ یہ عید گاہ
(جائے نماز) مدینہ کے شرقی دروازہ کے پاس تھی۔ یہ وہی عید گاہ
ہے جہاں حاجیوں کا محل رکھ لیا جاتا ہے۔

مسجد نبوی میں آپ نے صرف ایک مرتبہ جب بارش ہو گئی تھی نماز عید پڑھی۔ چنانچہ آپ نے
لوگوں کو وہیں نماز پڑھائی۔ بشرطیکہ یہ روایت، جو سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں وارد ہوئی ہے۔
ثابت بھی ہو۔

آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کیا آپ ہمیشہ دونوں عیدوں کی نمازیں پڑھی۔ (عید گاہ) جاتے وقت
آپ سب سے بہترین لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کے پاس ایک لباس تھا جسے عیدین اور جمعہ
کے موقع پر زیب تن فرماتے۔ ایک بار آپ نے دو سبز چادروں اور ایک بار سرخ چادر کا استعمال فرمایا۔
لیکن یہ چادر بالکل سرخ نہ ہوگی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے
چادر (برد) کا لفظ نہ استعمال ہوتا۔ واقعہ یہ ہے اس میں فقط سرخ دھاریاں تھیں۔ جیسے عام طور پر
مینی چادریں ہوا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اسے سرخ چادر سے تعبیر کر دیا گیا۔ ورنہ فکیری تعارض کے
آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے زرد اور سرخ لباس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ
بن عمر کے بیون پر جب دو سرخ کپڑے دیکھے تو آپ نے انہیں جلادینے کا حکم دیا، پس یہ ناممکن تھا
کہ اس رنگ میں اس قدر سخت ترین کراہت بھی پائی جائے اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے
استعمال کریں اور یہی چیز اس بات کی شاہد ہے کہ سرخ یا سبز حرام یا شدید تر مکروہ ہے۔
آپ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے قبل چند بھجوریں تناول فرمالتے۔ آپ انہیں وتر

(طاق عدد) میں کھاتے۔ البتہ عید الضحیٰ کے موقع پر عید گاہ سے واپس آجاتے تک کچھ نہ کھاتے۔
(واپس آنے کے بعد) آپ اپنی قرباتی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔

آداب نماز عیدین | دونوں عیدوں کی نماز (سے قبل) آپ غسل فرماتے (صحیح حدیث) آپ پہلے تشریف لے جاتے، نیزہ آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا جب عید گاہ میں پہنچتے تو آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا تاکہ اس کی آڑ بنا کر نماز پڑھ سکیں۔ کیونکہ ان دنوں عید گاہ ایک کھلا میدان ہوتا تھا، جس میں کوئی عمارت یا دیوار موجود نہ تھی اور آپ کا حربہ (نیزہ) ہی آپ کے لیے سترہ کا کام دیتا تھا۔

آپ عید الفطر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عید الضحیٰ کی نماز میں تعجیل فرماتے حضرت ابن عمرؓ اتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع شمس سے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر سے نکلتے ہی عید گاہ تک تکبیر کہتے رہتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچتے تو اذان، اقامت یا الصلوٰۃ جامعۃ جیسے کلمات کہے بغیر ہی نماز شروع فرما دیتے۔ اور سنت یہی ہے کہ ان میں سے کوئی فعل نہ کیا جائے آپ اور آپ کے صحابہؓ جب عید گاہ میں پہنچتے تو عید گاہ سے قبل کوئی رنفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے۔ اس طرح آپ دو رکعتیں ادا کرتے۔ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ سمیت سات مسلسل تکبیریں کہتے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا۔ تکبیرات کے درمیان آپ سے کوئی مخصوص ذکر مروی نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ اتباع سنت کی شدت کی وجہ سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیریں ختم فرماتے تو قرأت شروع کرتے۔ یعنی سورۃ فاتحہ پھر اس کے بعد سورۃ ق والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں اقربت الساعۃ والنشق القضا پڑھتے بسا اوقات آپ دو رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ یہ آپ سے صحیح طور پر مروی ہے، اس کے علاوہ صحیح روایت میں کچھ اور مروی نہیں، جب قرأت سے فارغ ہو جاتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ پھر ایک رکعت مکمل کرتے اور سجدہ سے نہ ٹھٹھتے (پھر) پانچ بار مسلسل تکبیریں کہتے جب تکبیریں مکمل کر لیتے تو قرأت شروع کر دیتے۔ اس طرح ہر رکعت کے آغاز میں تکبیریں کہتے اور بعد میں قرأت کرتے۔

امام ترمذیؒ سے حضرت کشیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوفؓ کی روایت سے منقول ہے کہ

نہیں انے والد سے انہیں اپنے دادا سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیریں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیریں کہیں۔ ترمذی کا قول ہے کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس باب میں اس سے زیادہ صحیح روایت کوئی اور نہیں اور میں بھی اسی پر فتویٰ دیتا ہوں۔

تذکرہ وعظمت کا سلسلہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے، لوگ صفوں پر بیٹھے ہوتے

آپ ان کے سامنے وعظمت کرتے، وصیت کرتے اور امر و نہی فرماتے اور اگر لشکر بھیجنا چاہتے تو اسی وقت بھیجتے یا کسی بات کا حکم کرنا ہوتا تو حکم فرماتے۔ عید گاہ میں کوئی منبر نہ تھا جس پر چڑھ کر (وعظ دیتے ہوں) نہ منبر یہاں لایا جاتا، بلکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے۔

حضرت جابر بتاتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر ہوا تو آپ نے خطبہ سے پہلے افان اور اقامت کے بغیر نماز شروع کی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت بلالؓ کے کاندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اُس کی اطاعت کی رعیت دلائی اور نصیحت کی اور پھر (النعائم خداوندی وغیرہ) یاد دلانے، پھر آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے۔ اور انہیں نصیحت کی کہ متفق علیہ

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید النحر کے موقع پر عید گاہ میں جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے پھر فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لاتے اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوتے (مسلم) حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو لوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز (عید) پڑھتے، پھر سلام پھیر کر اپنی سولہری پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے تشریف لاتے، لوگ بیٹھے ہوتے ان سے آپ فرمائے صدقہ اکدہ یہ سن کر اکثر عورتیں مختلف اشیاء انگوٹھی اور بندوں کا صدقہ کرتیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ضرورت

اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے مگر ایسا نہ ہوتا تو آپ شہیروں کو صدقہ کی ترغیب دیتے، نہ کہ عورتوں کو، یا یہ ہوتا کہ عورتیں یہ ارشاد سن کر، اپنے شوہروں تک آپ کا یہ ارشاد پہنچاتیں اور وہ جو کچھ دینا چاہتے تھے دیتے۔ لیکن عورتوں (باقی صفحہ پر)

ہوئی مثلاً کسی (وند یا لشکر) کو بھیجنا ہوتا تو آپ اسے سرانجام دیتے ورنہ واپس تشریف لے جاتے اور صحیحین میں بھی حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ اتر پڑے، پھر عورتیں حاضر ہوئیں تو انہیں نصیحت کی (المحدث) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی منبر پر اوروں کی سواری پر خطاب فرماتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچی اینٹوں کا یا مٹی کا کوئی منبر بنا دیا گیا ہو۔ ان دونوں روایتوں کی صحت میں کوئی شک بھی نہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ منبر (نبوی) سے منبر نہیں لے جایا جاتا تھا سب سے پہلے جس نے اسے (مسجد نبوی) سے نکالا وہ مردان حکم (اموی) تھا۔ اس کی مخالفت کی گئی۔ رہا کچی اینٹوں یا مٹی کا منبر تو سب سے پہلے مروان کی امانت کے تحت مدینہ میں کثیر بن صلت نے (منبر بنایا جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ لہذا اغلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے اسے (چوترا کہا جاتا تھا پھر آپ وہاں سے اتر کر عورتوں کی طرف تشریف لاتے اور ان کے سامنے خطاب اور وعظ فرماتے اور نصیحت فرماتے۔

خطبات کا آغاز حمد و ثنا سے | آپ تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد و ثنا) سے شروع کرتے کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے عیدین کا خطبہ تکبیر سے شروع کیا ہو، سنن ابن ماجہ میں حضرت سعدؓ سے مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مودن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کثرت سے تکبیر کہا کرتے اور عیدین کے خطبات میں تو ان کی اصرار کثرت جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خطبات عیدین کا افتتاح تکبیروں سے آپ کرتے تھے، بلکہ عیدین و استسقاء کے خطبات کے افتتاح میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا افتتاح تکبیر سے بعض کہتے ہیں کہ خطبہ استسقاء کا افتتاح استغفار سے ہو گا اور بعض کہتے ہیں کہ الحمد سے ہو گا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فرمان ہے کہ بہتر یہی (مؤخر صورت) ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۱) نے بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ ارشاد نبوی سُنا اور وہیں بیٹھے جو چیزیں پاس تھیں ان میں سے جو چاہا دے دیا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو مال بیوی کا ہو — خواہ ذاتی طور پر یا شوہر کا دیا ہوا — اس پر تصرف میں شوہر کی اجانت کی محتاج نہیں ہے بطور خود جو چاہے کر سکتی ہے۔

(رئیس احمد جعفری)

فرمایا ہے کوئی کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو گا وہ بے کار اور رائیگاں ہے۔

آپ اپنے تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد) سے شروع کرتے۔ آپ نے تمام حاضرین کو اجازت دی، چاہیں تو بیٹھیں اور چاہیں تو چلے جائیں اور اس کی اجازت دی کہ اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو جمعہ کے باعث نماز عید مختصر کر دیں۔

بجائے بائیں مار چیدہ سرزدیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم (حید گاہ میں) جاتے وقت مختلف راستوں سے آتے جلتے۔ ایک راستے
سے تشریف لاتے اور دوسرے راستے سے جاتے۔ بعض نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ دونوں
راستوں کے یکنوں کو سلام کر سکیں اور بعض کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ دونوں گروہ آپ کی برکت
حاصل کر سکیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دونوں راستوں کے حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر
سکیں۔ ایک قول کے مطابق اس طرز عمل کا غشایہ تھا کہ تمام راستوں اور شاہراہوں میں اسلام کی شان
و شوکت کا اظہار ہو سکے۔ ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت و شوکت، نیز اس
کے شعائر کا قیام دیکھ کر منافقین جل اٹھیں اور ایک قول کے مطابق مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ
زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے۔ کیونکہ مسجد اور حید گاہ میں جانے والے کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا
اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح وہ گھر لوٹ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہی زیادہ
صحیح ہے۔

نیز مروی ہے کہ آپ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک اس طرح تکبیریں کہتے -

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

نماز کسوف

سورج گہن کے موقع پر آنحضرتؐ کا اسوہ

نماز کسوف آپؐ نے کس طرح پڑھی؟ | جب سورج گہن میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدم ڈالے برآمد ہوتے (ایک مرتبہ) کسوف (سورج گہن) کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے شروع میں دو یا تین نیزے تک آفتاب بلند ہوا تھا کہ گہن میں آگیا۔ فوراً ہی آپؐ (مسجد میں آئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک طویل سورت پڑھی اور پھر (بہ آواز بلند) سے تلاوت کی۔ پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ جب سر اٹھایا تو فرمایا:-

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

یعنی: جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے اُس کی سن لی۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی تعریف کا سزاوار ہے۔

پھر قرأت شروع فرمائی، پھر رکوع کیا جو دیر تک جاری رہا۔ لیکن رکوع پہلے رکوع سے کم (طویل) تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر ایک طویل سجدہ کیا اور اسے خوب طویل دیا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا۔ اس طرح ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے بن گئے۔ گویا آپؐ نے دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے۔

آپؐ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا | اس نماز میں آپؐ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور ارادہ کیا کہ جنت میں سے (انگور کا) ایک خوشہ

توڑ لیں اور وہ (صحابہؓ) کو دکھائیں اور آگ میں دوزخیوں کو بھی دیکھا (نیز) ایک عورت (کو دوزخ میں) دیکھا۔ کہ ایک بٹی اسے لوہے کی طرح رہی ہے (جسے بے دردی سے) اس نے باندھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی اور عمر بن مالک کو دیکھا جو آگ کے اندر اپنی ایڑیاں گھسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی تھا جس نے دینِ ابراہیم علیہ السلام کو بدل دیا اور اس میں حاجیوں کے ایک چور کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔

ننانے فراغت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:-

”بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی کی موت یا پیدائش پر گہن میں نہیں آتے۔ اس لیے جب تم یہ صورت (دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اسے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم خدا سے زیادہ کسی کو اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے، یا اس کی بندی زنا کرے۔ اسے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔“

نیز اس خطبہ میں ارشاد فرمایا:

”میں نے اس جگہ وہ چیز دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ جنت کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا تھا اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے سخت تر ہو رہا تھا۔ جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا، ایک لفظ یہ ہے کہ میں نے آگ کو دیکھا اور آج سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔“

اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے یا قرب آمد دجال کے زمانے میں کوئی تم میں سے کسی کے پاس آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو مومن — یا فرمایا کہ یقین رکھنے والا (مومن) — کہے گا کہ (یہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہم نے قبول کیا۔ ایمان لائے اور اطاعت کی تو اس سے کہا جائے گا سو جا تو نیک ہے یہیں معلوم ہو چکا ہے کہ تو مومن تھا۔ اور منافق — یا فرمایا کہ مرتاب (شک کرنے والا) کہے گا، میں نہیں جانتا۔ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔“

دوسری روایت میں جو امام احمد بن حنبل نے تخریج کی ہے یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب سلام پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ محمد (صلعم) اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا:-

”اے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں (یہ بتاؤ) کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کی تبلیغ میں کچھ کمی کی؟

ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ اور جو آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی پوری کر دی۔“

کسوف و خف کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں | پھر آپ نے فرمایا، مابعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سورج

یا اس چاند کا گھن یا ان ستاروں کا اپنے مطالع سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کے باعث ہوتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے بندے ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون تاثر ہوتا ہے؟ خدا کی قسم جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ ہونے والے واقعات دیکھے اور خدا خوب جانتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تیس کذاب (از حد جھوٹے) نہ آجائیں۔ آخری (کذاب) کا نادر جالی ہو گا جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہو گی۔ گویا کہ البو تھبی کی آنکھ ہو۔ اور جب وہ خرچ کرے گا تو جلدی ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے لگا تو جو اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی اتباع کرے گا اس کا گزشتہ کوئی ٹینک عمل اسے فائدہ نہ دے گا اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا۔ اس سے کسی گزشتہ برائی (غلطی) پر مواخذہ نہ ہو گا اور وہ حرم شریف اور بیت المقدس کے علاوہ بہت جگہ ساری زمین پر گھوم جائے گا۔ اور وہ مسلمانوں کا بیت المقدس میں محاصرہ کرے گا جس سے یہ بہت زیادہ دہشت نہ ہو جائیں گے، ان پر سرمایگی طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لشکر کو ہلاک کرے گا۔ یہاں تک کہ دیوار کی بنیاد یا درخت کی جڑ سے آواز آئے گی۔

اے مسلمان، اے مومن یہ یہودی ہے۔

(یا فرمایا، کہ یہ کافر ہے) آ اور اسے قتل کر دے۔

مردی ہے کہ آپ نے دوسرے طریقوں پر بھی نماز کسوف ادا کی ہے۔ مثلاً ہر رکعت میں تین

رکوع اور ہر رکعت میں چار رکوع اور ایک صورت یہ بھی تھی جیسے عام نماز کی ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہو لیکن کبار ائمہ اس کی صحت کے قابل نہیں۔ جیسے امام احمد، امام بخاری اور شافعی اسے غلط سمجھتے ہیں۔

شافعی کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا۔

بعض لوگوں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں تین رکوع کیے۔ شافعی کہتے ہیں میں نے سائل سے دریافت کیا، آیا تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ اس نے کہا نہیں تو! لیکن آپ اس کا (فتویٰ) کیوں نہیں دیتے جبکہ یہ آپ کی دور رکعت والی روایت میں ایک رکوع زیادہ بتایا گیا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے منقطع ہے۔ اور ہم متفرد پر منقطع کو ثابت نہیں کرتے۔ لہذا ہم اس وجہ کو قطعاً غلط سمجھتے ہیں۔

امام بیہقی فرماتے ہیں شافعی کا منقطع سے مطلب علیہ بن عمیر کا قول ہے اور محدثین کا ایک گروہ تعداد رکوع میں روایات کی تصحیح کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار (نماز کسوف) پڑھی۔ تو یہ تمام سورتیں جائزہ سوں کی اس طرف اسحق بن راہویہ، محمد بن اسحاق بن خزمیہ، ابو بکر بن اسحاق ضبعی اور ابو سلیمان خطابی گئے ہیں اور ابن منذر نے بھی اسے مستحسن سمجھا ہے اور امام بخاری و شافعی نے جو روایات میں ترجیح دی ہے وہ زیادہ اولیٰ ہے اور میں بھی حضرت عائشہ کی روایت کی طرف جاتا ہوں اور اکثر روایات اسی پر مبنی ہیں اور یہی مذہب ابو بکر اور قتادہ کا ہے اور اسی کو استاد ابو العباس بن تیمیہ نے اختیار کیا ہے اور باقی تمام روایات کو وہ ضعیف بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار نماز کسوف پڑھی تھی۔ جب اس دن گن پڑا تھا، جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور لوگوں کو ایسے مواقع پر ذکر الہی، نماز، دعا و استغفار، صدقہ اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

من الاستسقاء

طلب باران کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

نبی اکرم کی دعائے استسقاء | یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں پر بارش کی دعا فرمائی۔

ایک بار جمعہ کے دن منبر پر خطبہ کے دوران آپ نے دعائے بارش کی: اور کہا:
اللهم اغشنا اللهم اغشنا اللهم اغشنا اللهم اغشنا اللهم اغشنا۔
یعنی: اے اللہ ہم پر بارش فرما، اے اللہ ہم پر بارش فرما۔ اے اللہ ہمیں پلا، اے اللہ ہمیں پلا۔

دوسرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ ایک دن وہ میدان نماز میں باہر نکلیں گے۔ چنانچہ صبح سورج نکل آیا تو آپ اس طرح برآمد ہوئے کہ سر پانچ شروع تضرع بنے ہوئے تھے، یکسر خاکساری اور انکسار کا پہلو لیے ہوئے جب آپ میدان نماز میں پہنچے تو منبر پر چڑھے اگر یہ روایت درست اور صحیح ہو ورنہ کسی طریقہ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، اس کی بزرگی بیان کی اس موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے یہ الفاظ منقول ہیں:-

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور ریز جزا کا مالک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی (بے پرواہ) ہے اور ہم محتاج، ہم پر بارش نازل فرما اور جو کچھ ہم پر نازل فرما اُسے ایک مدت تک معیشت اور گزران کا (سبب) بنادے۔“

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تضرع و انابت اور دعا میں مشغول ہو گئے اور (ہاتھ) اونچا کرنے میں مبالغہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ کی اور قبلہ رخ ہو گئے اور اس وقت قبلہ رخ حالت میں آپ نے اپنی چادر کو بھی بدل لیا چنانچہ دائیں طرف کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف کر لیا۔ پیٹھ کے حصہ کو سامنے اور سامنے کے حصہ کو پیٹھ کی طرف کر لیا۔ اس وقت آپ کے بدن پر سیاہ چادر تھی اور قبلہ رخ حالت میں آپ نے دعا شروع کر دی۔ لوگ بھی اسی طرح (قبلہ رخ) تھے۔ آخر آپ اتر آئے۔

پھر آپ نے نماز عید کی طرح ندو اذان اور اقامت کے بغیر دو رکعتیں ادا کیں اور ان دو رکعتوں میں جہر (یہ آواز بلند)۔ سر قرأت کی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں قل اتاک حدیث الغاشیۃ کی تلاوت کی۔

تیسرا طریقہ یہ منقول ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کے علاوہ کئی اور دن مدینہ کے منبر سے محض دعا بارش کی۔ اس موقع پر آپ سے کوئی نماز استسقاء منقول نہیں۔
چوتھا یہ کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے دعائے بارش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہ ہے۔

اللہم اسقنا غیثا مغیثا مزیدا طبقا عاجلا غیر رائثا فاجعا غیر ضار۔

یعنی اے اللہ ہماری تشنگی ایسی بارش سے دور کر دے جو فریاد رس ہو۔ ارزاں کرنے والی جلدی آنے والی، دیر نہ کرنے والی، نفع دینے والی اور ضرر نہ دینے والی۔

پانچویں یہ کہ آپ نے زورار کے قریب دعائے مانگی جو مسجد کے دروازے سے باہر ہے اور جسے آج کل باب السلام کہتے ہیں (اس وقت) آپ مسجد کے دائیں جانب اتنے فاصلہ پر کھتے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔

چھٹی بار آپ نے کسی غزوہ میں دعا کی جب مشرکین نے بسقت کر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، اس موقع پر بعض منافقین کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سیرانی کے لیے دعا مانگی تھی اگر یہ نبی ہیں تو یہ بھی اپنی قوم کے لیے سیرانی کی دعا کریں گے۔

چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا:-

کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ شاید تمہارا ہر دور دگارتیں میرا ب کر دے۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ ہٹائے نہ تھے کہ بادلوں نے سایہ کر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ چنانچہ وادی میں سیلاب آگیا، لوگوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔

آپ سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے:-

اللھم اسق عبادک وبھائمک والشر رحمتک واحی بلدک المیت اللھم اسقنا غیشامغیشا مریثا مریثا نافعاً غیر ضار عاجلاً غیر آجل۔

یعنی: اے اللہ ہمیں سیراب کر، فریاد رس کرنے والے مینہ سے جس کا انجام اچھا ہو اور جو ارزائی کرنے والا ہو، نفع دینے والا ہو، ضرر نہ کرنے والا ہو، جلدی کرنے والا اور دیر نہ کرنے والا ہو۔

آپ نے جب کبھی بھی طلب باران کے لیے دعا کی تو ضرور بارش ہوئی اور جب بارش زیادہ ہونے لگی تو آپ سے لوگوں نے بادل چھٹ جانے کی درخواست کی۔ آپ نے بادلوں کے چھٹ جانے کی بھی دعا فرمائی اور کہا:

اللھم حولینا ولا علینا اللھم علی الآسما والجبال والطلاب ولیطون الاودیة ومنابت الشجر۔

یعنی: اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہ ہو۔ اے الشیلوں اور پہاڑوں اور وادیوں کے علاقہ میں اور درختوں کی جڑوں پر بارش کر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تو دعا کرتے۔
اللھم حیتنا نافعاً

یعنی اے اللہ یہ بارش بھر لیا اور فائدہ مند ہو۔ ایسے موقع پر آپ جسم مبارک سے کپڑا ہٹا لیتے تاکہ اس پر بارش کا پانی پڑے۔

آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ تو فرمایا، کیونکہ یہ اپنے پروردگار سے نیا عہد ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بخیر دی جسے میں متم نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب حضرت عائشہؓ سے تھا۔ حضرت برید بن ہاد سے مروی ہے کہ جب سیلاب سا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اؤ ہمارے ساتھ ادھر آؤ جسے اللہ تعالیٰ نپاک کرے اور انا دیا۔ پھر ہم اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل اور ہوا دیکھتے

نہ آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا۔ آپ ادھر ادھر (پریشان) پھرتے۔ جب بارش ہو جاتی تو خوش ہو جاتے اور پریشانی جاتی رہتی۔ آپ خطرہ محسوس کرتے تھے کہیں یہ عذاب نہ ہو۔
 سالم بن عبد اللہ کو اپنے والد سے مرفوعاً روایت پہنچی ہے کہ جب آپ دعائے بارش کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدا مَجْلَلًا عَامًا طَبَقًا سَعَادًا ثَمًا اللَّهُمَّ اسقنا
 الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاء والبهاشم والمخلق من
 اللاواء والجهد والظنك ما لا تشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع واد لنا الضرع
 واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا
 الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغث
 انك كنت غناراً فارمل السماء علينا مدامراً۔

یعنی "اے اللہ ہمیں سیراب کر لیے مینے سے جو فریادیں کر رہے، ارزانی لائے، کثیر ہو،
 بھر پور ہو تمام ہو، گھنا ہو، خوب دانی ہو اے اللہ ہمیں مینے سے سیراب کر، ہمیں پائیں
 نہ فرما۔ بندے، شہر، چوپائے اور مخلوقات، دکھ، مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں ہم
 صرف تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے کھلتی اگا اور ہمارے لیے
 دودھ چلا اور ہمیں آسمانی برکات سے پلا اور زمین کی برکات ہمارے لیے اگا۔ اے
 اللہ ہم سے دکھ، بھوک، عریانی اٹھا۔ اور ہماری تکالیف دور کر دے جو تیرے سوا
 اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ بے شک تو ہی بخشنے
 والا ہے ہم پر آسمان سے بارش خوب برسا۔"

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ امام دعائے بارش میں یہی الفاظ
 استعمال کیا کرے۔

نیز کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا مانگتے تو دونوں
 ہاتھ اٹھاتے اور جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بارش کو اپنے جسد اور پر
 لیتے اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ جسے میں متم نہیں سمجھتا انہیں عبد العزیز بن عمرؓ سے انہیں مکہ سے
 انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی کہ آپ نے فرمایا:
 افواج کے مقابلہ کے وقت اور قیام نماز کے وقت اور بارش کے وقت دعا کی قبولیت کا

سوال کرو۔

اور مجھے ایک سے زیادہ رواق سے یاد ہے کہ نزول بارش اور اقامت نماز کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں موصول کی حدیث سے جو انہیں سہل بن سعدؒ سے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے متعلق پہنچی ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان کے وقت، اٹرائی کے وقت اور بارش کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔

حضرت ابو امامتہؒ سے مروی ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی۔ آپ نے فرمایا چار مواقع پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

- ۱۔ جب فوج صف بستہ ہو، جنگ و پیکار کے لیے۔
- ۲۔ نزول بارش کے وقت۔
- ۳۔ قیام نماز کے وقت۔
- ۴۔ اور کعبہ مکہ کی زیارت کے وقت۔

دوران سفر میں

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور سنن

آن حضرت کے سفر کی نوعیت | آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر چار طرح کے ہوتے تھے۔

۱۔ سفر ہجرت۔

۲۔ سفر جہاد، یہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔

۳۔ سفر عمرہ۔

۴۔ اور سفر حج۔

جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے جس کا نام نکل آتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ البتہ جب آپ نے حج کے لیے سفر کیا تو تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لیا۔

جب آپ سفر کرتے تو ابتدائے دن میں نکلتے۔ آپ جمعرات کو تشریف لے جانا پسند کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے (جانے) میں برکت دے۔ اور جب آپ کوئی لشکر یا وفد بھیجنا چاہتے تو ابتدائے وقت میں بھیجتے اور اگر مسافر تین ہوتے تو انہیں حکم فرماتے کہ ایک کو امیر بنالیں۔ آپ نے مسافر کو تنہا سفر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایک سوار شیطان ہے، دو شیطان دو شیطان ہیں۔ تین دراصل سوار ہیں اور منقول ہے کہ جب آپ سفر کے لیے اٹھتے تو پڑھتے :-

لے اس سے اعزاز ہوتا ہے کہ اسلام میں ضبط و نظم کی کتنی اہمیت ہے (رئیس احمد جعفری)۔

اللهم اليك توجهت وبتك اعتصمت اللهم اكفني ما ألهمني وما لا اهتم به
 اللهم زدني التقوى وغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت
 یعنی: اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرا ہی دامن پکڑتا ہوں۔ اے اللہ جس
 کا مجھے غم ہے اور جس کا غم نہیں (ان سب میں) میری کفایت فرما۔ اے اللہ مجھے تقویٰ
 عطا فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور بھلائی کی طرف میرا رخ کر دے خواہ میرا
 رخ کسی طرف بھی ہو۔

جب آپ کے سامنے سواری پیش کی جاتی تو آپ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت بسم اللہ
 کہتے۔ اور جب اس کی پشت پر سوار ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے:۔

الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا المنقلبون۔
 پھر پڑھتے: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر۔
 پھر پڑھتے: سبحانك افي ظلمت نفسي فاعف عني انه لا يغفر الذنوب الا انت۔
 (نیز) پڑھا کرتے: اللهم اننا نسئلك في سفر لنا هذا البر والتقوى ومن العمل
 ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطوعنا بعدك اللهم انت الصاحب في السفر
 والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء
 المنظر في الاهل والمال۔

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا اور ہم اُسے جمع
 کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
 سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے
 اللہ سب سے بڑا ہے۔

تو پاک ہے بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے، کیونکہ بخشنے والا صرف
 تو ہی ہے۔

اے اللہ ہم اس اپنے سفر میں تجھ سے نیکی، تقویٰ اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے
 تو راضی ہو۔ اے اللہ ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے اور ہمارے لیے اس کی دوری لپیٹ
 دے۔ اے اللہ سفر میں تو ہی آقا ہے اور گھر میں تو ہی محافظ ہے۔ اے اللہ میں سفر کی
 ایذا اور تکلیف وہ واپسی اور گھر اور حال میں برے منظر سے پناہ چاہتا ہوں۔

جب واپس تشریف لاتے تو سابقہ دعا بھی پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے۔
آیسنون قانیون عابدون لربنا حامدون۔

یعنی: لوٹنے والے، توبہ کرنے والے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے تعریف کرنے والے۔

نیز آپ اور صحابہ کرام جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نیچے وادیوں میں اترتے تو تسبیح کہتے اور جب کسی بستی کے پاس آتے اور اس میں داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے:-

اللهم رب السموات السبع وما اظلمن ورب الارضين السبع وما اقلن و
رب الشياطين وما اضلن ورب الرياح وما ذرين اسألك من خير هذا القرية
وخير جمعت فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم اسر زقنا جناها
واعذنا من وبائها وحبنا الى اهلها وحبب صالحى اهلها الينا۔

یعنی: اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جن پر وہ سایہ گستر ہیں اور ساتوں زمینوں کے پروردگار اور جو کچھ انہوں نے اٹھار کھلے اور شیاطین کے پروردگار اور جن کو انہوں نے گواہ کیا اور ہواؤں کے پروردگار اور جن چیزوں کو انہوں نے اڑایا۔ میں تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور جو بھلائی اس میں تو نے جمع کر رکھی ہے۔ مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو اس میں شر جمع ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس کے پھلوں کا رزق عطا فرما اور ہمیں اس کی وبائے بچا اور اس کے رہنے والوں میں ہمیں محبوب کر دے اور اس کے نیک مکینوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈال۔

اور چار رکعت والی نماز کو قصر کرتے۔ چنانچہ جب آپ (سفر کے لیے) بہ حالت سفر نماز میں قصر کا معمول نکلتے تو مدینہ واپس پہنچتے تک (چار رکعت) والی نماز میں دو

رکعتیں پڑھتے۔ آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں چار رکعتیں مکمل پڑھی ہوں۔ رہی حضرت عائشہؓ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی قصر کرتے اور نماز مکمل پڑھتے کبھی افطار کرتے اور کبھی روزہ رکھتے یہ روایت صحیح نہیں۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو کہتے سنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب گھڑا گیا ہے۔ یہ روایت باطل ہے۔ ام المومنین، رسول اللہ اور جمیع صحابہ کے خلاف کیونکر جاسکتی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو دو رکعتیں فرض کی تھیں! پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو صلاۃ حضریں دو دو رکعتوں کا اضافہ کر دیا اور صلاۃ سفروں کی توں قائم رہی، پھر

یہ کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف عمل کریں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا خیال تھا کہ نماز قصر خوف و سفر دونوں سے مشروط ہے اس لیے جب خوف ختم ہو گیا تو بسبب قصر نازل ہو گیا یہ تاویل صحیح نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن میں سفر کرتے ہوئے نماز میں ہمیشہ قصر کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس آیت کے مفہوم میں دشواری ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ عبادت سے مفہوم حکم مراد نہیں اور مومن و منافق دونوں کے لیے قصر نماز کا گناہ اٹھ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مندرجہ مفہوم کی ایک مخصوص نوع ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت قصر کی متقاضی ہے جو از روئے تخفیف شامل ہے قصر ارکان اور قصر تعداد پر دو رکعتیں کم کر دینے سے اور یہ دو باتوں سے مشروط ہے۔ سفر اور خوف۔ جب دونوں باتیں پائی جائیں تو قصر مباح ہوگا اور تعداد و ارکان میں قصر کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر دونوں مذکورہ شرائط ختم ہو گئیں تو وہ مومن و مقیم بن گئے اور قصر کا حکم بھی جائز رہا۔ پھر انہیں مکمل نماز پڑھنا ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک سبب پایا جائے تو ایک پر قصر کا حکم مرتب ہوگا یعنی جب خوف اور اقامت ہو تو عدد رکعات پورے ہوں گے۔ البتہ ارکان میں قصر ہوگا۔ یہ قصر کی ایک قسم ہے، قصر مطلق نہیں جس کا ذکر آیا ہے اور اگر سفر اور امن کی حالت ہو تو عدد رکعات میں قصر ہوگا۔ اور ارکان مکمل ہوں گے۔ اس کا نام نماز امن ہوگا۔ اور یہ بھی قصر کی ایک نوع ہوگی۔ قصر مطلق کو کہہ سکتے ہیں۔ عدد رکعات میں کمی کے باعث اسے نماز مقصور کہتے ہیں اور کبھی کبھی ارکان کی تکمیل کے باعث اسے نماز تام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آیت مذکورہ کے حکم قصر کے تحت داخل نہیں۔ پہلی اصطلاح اکثر متاخرین فقہاء کے ہاں معروف ہے اور دوسری اصطلاح صحابہؓ جیسے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے متبادر ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا نماز دو رکعتوں میں فرض کی گئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سفر کی نماز سابقہ مقدار میں رہ گئی اور ہجرت کی نماز میں اصنافہ ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک سفر کی نماز چار سے کم ہو کر دو تک نہیں آئی بلکہ یہ اسی طرح فرض ہے اور حالت سفر میں (ابتداء سے) ہی دو رکعت فرض ہیں اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ

اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضور میں چار رکعتیں اور سفر میں دو رکعتیں اور خوف میں ایک رکعت
میں کی (متفق علی حدیث عائشہؓ) البتہ امام مسلمؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے منفرد روایت کی ہے۔

فر کی نماز چار کے بجائے دو رکعت فرض ہے | حضرت عمرؓ بن خطاب فرماتے ہیں نماز سفر
کی دو رکعتیں ہیں، جمعہ کی دو رکعتیں ہیں۔

رعید کی دو رکعتیں ہیں اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکمل نماز ہیں، قصر
میں ہیں اور جس نے افترا باندھا وہ نامراد ہوا۔ یہ بات حضرت عمرؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے ہی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا ہم امن کی حالت میں بھی قصر کرتے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یہ حج اللہ کی تم پر خیرات ہے لہذا اس کا صدقہ
دل کرو۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں
اب دیا کہ یہ تم پر اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا دین آسان اور سہل ہے تو حضرت عمرؓ جان گئے کہ
بت کا مطلب قصر عدد رکعات نہیں جیسا کہ اکثر لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور فرمایا نماز سفر کی دو
رکعتیں ہیں اور یہ مکمل ہیں، قصر شدہ نہیں، لہذا آپ سے ثابت نہیں ہوتا کہ قصر عدد مبارک ہے
ذکا جی چاہے پوری پڑھ لے جی چاہے قصر کر لے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں
سہ دو دو رکعتیں پڑھیں اور ایک بار نماز خوف کے سوا آپ نے کبھی بھی چار رکعتیں نہیں پڑھیں
کی کا ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

حضرت عثمانؓ بن عفان کی تاویل | حضرت انسؓ بتاتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔

آپ مدینہ واپس آنے تک دو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے (متفق علیہ) اور حضرت عبداللہؓ
بن مسعود کو خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ بن عفان نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں تو فرمایا: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
لِیَہِ رَاجِعُونَ۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں۔ میں نے حضرت
ابوبکرؓ کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں۔
اُس مجھے چار رکعتوں میں دو مقبول رکعتیں حاصل ہو سکیں۔ حضرت عثمانؓ کے اس فعل کی تاویلات
ذکور ہیں بشرطیکہ یہ روایت درست بھی ہو، ان میں سے ایک تاویل یہ ہے کہ انہوں نے منیٰ
میں نکاح کیا تھا اور (مسئلہ ہے) کہ مسافر جب کسی جگہ ٹھہرے اور وہاں نکاح کر لے تو اسے مکمل زمانہ

پڑھنی چاہیے اس مسئلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث منقول ہے چنانچہ مکرر میں
ابراہیم ازہری نے ابو ذؤباب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں
چل کر کھین پڑھی اور فرمایا کہ اے لوگو! جب میں یہاں آیا تو میں نے یہاں نکاح کیا اور میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو زہراتے سنا کہ جب کوئی آدمی کسی شہر میں نکاح کرے تو وہ وہاں پر مقیم کی
نماز پڑھے۔ اسے امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا اور عبداللہ بن زبیر حمیدی نے اپنی سند
میں (بیان کیا) اور بہیقی نے انقطاع اور تضعیف کی بنا پر اسے معلول قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی
تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر معن نہیں کیا، حالانکہ جرح کرنا اور مجروحین کا تذکرہ کرنا ان
کی فادت ہے۔

احمد اور حضرت ابن عباسؓ کی نص یہ ہے کہ مسافر اگر نکاح کرے تو اسے (وہاں) مکمل نماز
پڑھنی چاہیے۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے
کسی حد تک یہ مذکور منقول ہے اور حضرت عائشہؓ کے لیے یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ام المومنین تھیں
اس لیے جہاں ہی اتریں وہیں ان کا وطن تھا۔ یہ توجیہ بالکل کمزور ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مومنین کے باپ تھے اور ان ذویج مطہرات کی امومت (والدہ بننا) آپ کی ابویت کی فرع ہے
لیکن اس توجیہ کے مطابق آپؐ نے کبھی سفر میں مکمل نماز نہیں پڑھی۔
مشائم بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ (حضرت عائشہؓ) سفر میں چار رکعت
پڑھا کرتیں۔

میں نے عرض کیا کاش آپ دو رکعتیں پڑھتیں۔

انہوں نے فرمایا: اے میرے بھانجے یہ میرے لیے کچھ بوجھ نہیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز اگر دو رکعت ہوتی تو حضرت عثمانؓ حضرت
عائشہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ مکمل نماز کیوں پڑھتے؟ اور نہ مسافر کو مقیم کے ساتھ مکمل نماز پڑھنے
دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، مکمل بھی کی اور قصر بھی
کیا (نیز) حضرت ابراہیم بن محمدؒ نے طلحہ بن عمرؒ سے، انہوں نے عطاء بن رباحؒ سے انہوں نے حضرت
عائشہؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں (نماز) مکمل بھی پڑھی
اور قصر بھی کیا۔ یہی بتاتے ہیں کہ ایسے ہی مغیرہ بن زیادؒ نے عطاءؒ سے روایت کیا ہے اور سند
کے لحاظ سے زیادہ صحیح روایت ابو بکر حارثیؒ نے یہیں بتائی، انہوں نے دارقطنیؒ سے انہوں نے

معاقل سے انہوں نے سعید بن محمد بن ایوب سے انہوں نے ابو عاصم سے انہوں نے عمر بن سعید سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ آپ سفر میں مکمل نماز بھی پڑھتے قصر بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی کرتے۔

دارقطنیؒ فرماتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر بنیاد پوری کی سند سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عباس دوری سے انہوں نے ابو نعیم سے انہوں نے علاء بن زہیر سے انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک سفر عمرہ کیا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے قصر بھی کیا اور مکمل نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔

حضرت عائشہؓ کی روایت کی حیثیت | آپ نے فرمایا: اے عائشہؓ تم نے اچھا کیا اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو فرماتے سنا کہ یہ حدیث

حضرت عائشہؓ پر جھوٹی تہمت ہے (اور حقیقت یہ ہے) کہ حضرت عائشہؓ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے خلاف دوسرے طریقہ پر نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں جبکہ انہیں قصر کرتے دیکھ چکی تھیں، پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ مکمل نماز پڑھنے لگیں؟ حالانکہ انہیں کی روایت ہے کہ نماز کی دو رکعتیں فرض کی گئیں۔ پھر حضرت کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سفر کی نماز ویسے ہی (دو رکعتوں کی صورت میں) رہنے دی گئی۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اللہ کے فرائض میں زیادتی کرتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی مخالفت کرتیں۔

امیہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا کہ ہم حضرت کی نماز خوف قرآن میں پانے ہیں لیکن قرآن میں نماز سفر نہیں ملتی۔ تو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، اے میرے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم کچھ نہ جانتے تھے تو اب جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے دیکھا اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

اور حضرت انسؓ بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے۔ آپ مدینہ واپس تشریف لانے تک وہ دو رکعتیں پڑھتے رہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سفر میں، رفاقت کی۔ آپ اور ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کوئی بھی دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتا اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔

سفر کی حالت میں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں | آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے یہ حالت سفر فرض سے پہلے یا بعد

میں و تراویح کی سنتوں کے علاوہ (دوسری سنتیں) پڑھی ہوں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تراویح فجر کی سنت کو سفر و حضر کسی موقع پر ترک نہ فرماتے۔

حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ہے۔ آپ (سفر) میں کبھی تسبیح نہ پڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

یعنی تمہارے لیے رسولؐ کی زندگی اسوۂ حسنہ ہے۔

آپ سے ثابت ہے کہ آپ سواری کی پشت پر تسبیح (نوافل) پڑھتے تھے، بعد صبحی اس کا نسخہ ہوتا اور صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے تھے۔ بعد صبحی اس کا نسخہ ہوتا اس سے وہ نماز شب (تجد و غیرہ) مراد لیتے تھے۔ لیکن فرائض (سواری پر نہ پڑھتے) البتہ و تراویح پر ادا کر لیتے تھے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کو نوافل پڑھتے۔ حالانکہ (فرائض) میں آپ قصر کر رہے ہوتے۔

اور صحیحین میں عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سفر میں رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے دیکھا۔ یہ قیام اللیل تھا۔ یعنی تہجد کی نماز تھی۔ امام احمد بن حنبلؒ سے سفر میں نوافل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ حالت سفر نوافل پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سفر کرتے تو فرض نماز سے قبل اور بعد نوافل پڑھا کرتے۔ یہ طریقہ حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، جابرؓ، انسؓ، ابن عباسؓ اور ابوذرؓ سے مروی ہے۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ فرائض سے قبل اور بعد میں نوافل نہ پڑھتے تھے۔ ہاں درمیان شب میں وتر کے ساتھ (نوافل پڑھ لیتے) غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قصر نماز (فرض) سے قبل اور بعد میں

لے تسبیح سے مراد سنت ہے۔

(نوافل) نہیں پڑھتے تھے۔ اور نہ اس سے قبل یا بعد میں پڑھنے سے منع فرماتے کیونکہ محض تطوع (رضا کارانہ فعل) ہے نہ کہ سنن راتبہ جو اقامت کی صورت میں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں۔
 رہی حضرت عائشہؓ کی وہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور اسے بخاری نے صحیح بخاری میں روایت بھی کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے اس بات کی صراحت نہیں ہوتی کہ آپؐ نے (ظہر کی قبل یا بعد کی سنتیں) سفر میں بھی ادا کی ہیں۔ بلکہ خیال یہ ہے کہ بخاریؒ نے آپؐ کا معمول بتایا ہے جب آپ سفر میں نہ ہوتے اور سفر کے حالات سے عورتوں کی نسبت مرد زیادہ واقف ہوتے ہیں اور حضرت ابن عمرؓ بتا چکے ہیں کہ آپؐ نے دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی اور خود حضرت ابن عمرؓ بھی اس سے قبل یا بعد میں کچھ نہیں پڑھتے تھے۔

سواری پر نفل پڑھ لیتے کا جواز | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپؐ نوافل سواری پر بھی پڑھ لیتے خواہ جس طرف اس کا رخ ہوتا۔
 رکوع و سجود اشاروں سے کرتے۔ آپؐ کا سجدہ رکوع سے قدرے نیچا ہوتا۔

اور احمدؒ اور ابو داؤدؒ نے حضرت انسؓ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپؐ تکبیر افتتاح (تحریمہ) میں اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر لیتے۔ پھر باقی تمام نماز اس سمت میں پڑھتے رہتے جس طرف اونٹنی جارہی ہوتی۔ اس حدیث میں شبہ ہے۔ تمام رواۃ جہنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کیا ہے۔ انہوں نے مطلق بات کہی ہے کہ آپؐ سواری پر نماز پڑھتے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہوتا۔ نہ تکبیر تحریمہ وغیرہ کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ حضرت عامر بن ربیعہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے اور ان حضرات کی احادیث حضرت انسؓ کی روایت سے زیادہ صحیح ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے اور آپؐ نے راحلہ پر اور حمار پر بھی نماز پڑھی۔ اگر یہ روایت صحیح ہو، اسے مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمرؓ کی سند سے نقل کیا ہے۔

بارش اور کچھڑ کے باعث (آپؐ نے اصحابؓ کے ساتھ سواریوں پر بھی فرض نماز پڑھی اگر یہ روایت صحیح ہو۔

احمد، حرندیؒ اور نسائیؒ نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ ایک تنگ جگہ پر پہنچے آپؐ اپنی سواری پر بٹھے اور اوپر آسمان تھا اور نیچے کچھڑ اتنے میں نماز کا وقت آگیا آپؐ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا، اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری

پر سوار آگے بڑھے اور اشاروں سے نماز پڑھائی اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر گیا۔
ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے جس میں عمر بن زباج منفرد ہیں لیکن حضرت
انسؓ کے فعل سے یہ ثابت ہے۔

دو وقت کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت طیبہ یہ تھی کہ جب

آپ سورج ڈھلنے سے قبل سفر اختیار کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے اور پھر دونوں کو جمع
فرماتے اور اگر سفر شروع کرنے سے قبل سفر اختیار فرماتے تو ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے اور جب سفر
میں جلدی ہوتی تو مغرب کو عشاء کے قریب تک مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھتے۔
حاکم فرماتے ہیں کہ یہیں ابو بکر بن محمد بن احمد بن بالویہ نے انہیں موسیٰ بن ہارون نے انہیں
قتیبہ بن سعید نے انہیں لیث بن سعد نے بتایا انہیں یزید بن ابی جلیب سے انہیں ابی طفیل سے
انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک
میں تھے۔ جب آپ سورج ڈھلنے سے پیشتر سفر اختیار فرماتے تو ظہر کا وقت مؤخر کر لیتے۔ یہاں
تک کہ اُسے عصر کے قریب لے آتے اور دونوں کو جمع کر لیتے اور جب سورج ڈھلنے کے بعد
سفر اختیار فرماتے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ پھر چلی پڑتے اور جب مغرب سے قبل سفر کرتے
تو مغرب کو مؤخر کرتے تا آنکہ عشاء کے ساتھ اسے ادا کرتے اور جب مغرب کے بعد سفر فرماتے تو
عشاء میں جلدی کر لیتے اور اسے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح
ہے اور اس کے تمام رواۃ ثقہ ہیں اور شاذ الاسناد والتمن ہے اور اس کو محلل بھی نہیں سمجھتے
کہ معلول کہہ سکیں۔

اور اسحق بن راہویہ نے روایت کی ہے کہ انہیں شبابہ سے انہیں لیث سے، انہیں
عقیل سے انہیں ابن شہاب سے انہیں حضرت انسؓ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے۔

یہ سند آپ کے سامنے ہے شبابہ دراصل شبابہ بن سوار ثقہ ہے اس کی روایت سے
استدلال پر اتفاق ہے اور امام مسلمؒ نے اس کی روایت حضرت لیث بن سعد سے شعبہ کی شرط
کے مطابق اس سند کے ساتھ نقل کی ہے اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت معاذ کی روایت
کو قوت ملتی ہے اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے لیکن اس میں جمع تقدیم نہیں۔

ابوداؤد فرماتے ہیں، شام نے عروہ سے انہوں نے حسین ابن عبداللہ سے انہوں نے کریب سے انہوں نے ابن عباسؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مفصل یعنی جمع تقدیم کے متعلق حضرت معاذؓ کی روایت کی طرح روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس نے کریب سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ جب سورج ڈھل جاتا وہ اپنے گھر میں زوال کے وقت ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے اور جب سورج ڈھلنے سے قبل سفر کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے اور دونوں کو عصر کے وقت میں ادا کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے یہی بات مغرب اور عشاء کے متعلق بھی تھی۔

اور اسماعیل بن اسحاق نے بتایا کہ انہیں اسماعیل بن ابی اویس نے انہیں ان کے بھائی نے انہوں نے سلیمان بن مالک سے انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے کریب سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی۔ تو آپ سورج ڈھلنے سے قبل نکلتے، سوار ہوتے اور چل پڑتے، پھر اترتے، ظہر اور عصر کو جمع فرما کر پڑھتے اور اگر سورج ڈھلنے تک نہ چلتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کر کے پھر سوار ہوتے۔ جب سوار ہونے کا ارادہ فرماتے اور (دوسری طرف) نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا تو مغرب و عشاء کو جمع فرماتے۔

ابوالعباس بن شریح بتاتے ہیں کہ یحییٰ بن عبد الحمید نے ابو خالد احمد سے انہوں نے حجاج سے انہوں نے عکب سے انہوں نے مقسم سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے (کے بعد) سفر کرتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیتے اور اگر سورج ابھی نہ ڈھلا ہوتا تو ظہر کو مؤخر کرتے۔ آخر کار عصر کے وقت سے ایک ساتھ ادا کرتے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ یہ جمع تقدیم اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ عرفہ میں وقوف کی خاطر آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا تاکہ دعا کے وقت سے مفصل ہو جائے۔ اور باوجود اس کے کہ نماز عصر کی ادائیگی بغیر تکلیف کے ممکن ہوتی۔ پھر بھی اتر کر اسے منقطع نہ فرماتے، اس لیے مشقت اور ضرورت کے باعث جمع (بین الصلوٰتین) اولیٰ ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن عصر کا مقدم کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ یہ دعا کے ساتھ ہی متصل ہو جائے۔ اس لیے اسے نماز عصر سے قطع نہ کیا جائے اور مزدلفہ میں مناسب

یہ ہے کہ سفر برابر جاری رہے اور مغرب کے لیے اتر کر اس کو منقطع نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس طرح لوگوں کو بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سفر میں تعجیل کے وقت جمع بین الصلااتین کی اہمیت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ نہ تھی کہ سواری کی حالت

میں جمع بین الصلااتین کرتے جیسا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور نہ حالت نزول میں یہ عادت طیبہ تھی۔ یہ صحت اس وقت ہو تا جب آپ کو سفر کی جلدی ہوتی۔ اور جب آپ نماز کے بعد چل رہے ہوتے جیسا کہ ہم تبوک کے متعلق بتا چکے ہیں۔

اور عرفہ کے سوا آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے بغیر سفر کے نماز جمع کی ہو، تاکہ وقت کا اتصال ہو جائے جیسا کہ شافعی اور ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ جمع بین الصلااتین کو ابو حنیفہؒ نے عرفہ سے مختص بتایا ہے اور اسے قریانی کا تمہ قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

البتہ احمد و مالک اور شافعی نے اس کا سبب سفر قرار دیا ہے۔ یہ مختلف رائے ہو گئے۔ اس لیے شافعی اور احمد نے ایک روایت کے مطابق سفر طویل کہا اس کا سبب قرار دیا ہے اور اہل مکہ کے لیے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ امام مالک اور احمد نے دوسری روایت کے مطابق اہل مکہ کے لیے عرفات میں قصر اور جمع کو جائز بتایا ہے اور ہمارے شیخ نے اسے اختیار کیا ہے اور ابو خطاب نے عبادات میں اسے (اختیار کیا ہے) پھر ہمارے شیخ نے اسے رد کیا ہے اور چھوٹے اور طویل سفر میں اسے قصر اور جمع کرنے کے متعلق وجہ جواز قرار دیا ہے جیسا کہ سلف کی کثیر جماعت کا مذہب ہے۔ امام مالک اور ابو خطاب نے اہل مکہ کے لیے مخصوص بتایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قصر و افطار (سفر میں روزہ نہ رکھنے ہیں سفر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ سفر مطلق میں آپ نے اسے مطلق چھوڑ دیا جیسا کہ ہر سفر میں تیمم کر مطلق کر دیا ہیں اس سلسلہ میں آپ سے صحت کے ساتھ کچھ بھی منقول نہیں۔

اور ایک دن، دو دن یا تین دن کی تحدید جو مروی ہے۔ تو اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت

موجود نہیں۔

تلاوت قرآن

لحن و ترتیل کے ساتھ یا سادگی سے ؟

موافق اور مخالف مسلک | آپ کا معمول تلاوت میں ترتیل تھا، تیزی اور سرعت کے ساتھ تلاوت نہ کرتے بلکہ ایک ایک حرف کے وضع طور پر تلاوت فرماتے۔ آپ ایک ایک آیت کی تلاوت وقفہ کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے۔ مثلاً ”رحمن“ اور ”رحیم“ کو مد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں آپ شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

اور گاہے گاہے یوں پڑھتے: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ من همزہ و نفخہ و نفثہ۔ آپ تلاوت سے قبل تَعُوْذُ پڑھتے اور دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند فرماتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ سن رہے تھے۔ اس موقع پر اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔

آپ کھڑے کھڑے، بیٹھ کر لیٹ کر، وضو اور بغیر وضو کے، جنابت کے علاوہ دہر حالت میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے منع نہ فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے اور کبھی کبھی آپ کی آواز لوٹ آتی جیسا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبَارَكًا فَتَحَّ طہرت آپ کی آواز لوٹ گئی اور عبداللہ بن مفضل نے آپ کی ترجیح کی کیفیت یقیناً بار اُٹا کی صورت میں بیان کی۔ (بخاری) اور جب آپ کی مندرجہ ذیل احادیث کو جمع کیا جائے۔

۱۔ ”قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو“

۲۔ ”جو قرآن میں لغنی سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔“

۴۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو اس سے زیادہ اذن نہیں دیا جیسا کہ اچھی آواز کا احسان کیا ہے کہ وہ قرآن کو تغنی کے ساتھ پڑھتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی (آوازیں) ترجیح اور ٹٹنی کو چلانے کے لیے اضطراری امر نہ تھی بلکہ قصداً تھی۔ کیونکہ اگر یہ اور ٹٹنی کو ہنکانے کے لیے ہوتی تو قصد کے ضمن میں داخل نہ ہوتی اور نہ حضرت عبداللہ بن مفضل اس کی حکایت کرتے۔ اور آپ اسے از خود کرتے تاکہ سکون حاصل کریں۔ اور آپ دیکھتے کہ اس طرح اور ٹٹنی تیز چل پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی آواز منقطع ہو جاتی۔ پھر بتاتے ہیں کہ آپ قرأت میں ترجیح کیا کرتے۔ اس لیے ترجیح ان کے فعل کی طرف منسوب کی گئی اور اگر محض اور ٹٹنی ہنکانے کے لیے ہوتا تو آپ سے قصداً ترجیح ہوتی۔

ایک شب آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی تلاوت سنی جب (ابو موسیٰؓ) کو خبر دی گئی کہ آپ نے گئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر از حد حسین اور اچھے انداز میں تلاوت کرتا اور اپنی آواز سے خوب زینت دیتا۔

اور ابو داؤد نے مسنن میں عبد الجبار ورد سے نقل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے ابو ابی ملیکہ کو کہتے سنا کہ عبد اللہ بن یزید نے بتایا کہ ہمارے پاس سے ابو لبابہ گزرے۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک آدمی کو جس کی اظاہری ہمارے کمزور تھی میں نے کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

جو قرآن مجید کو تغنی سے (اچھی آواز سے) نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

راوی نے بتایا کہ پھر میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا۔ اسے ابو محمد: اگر انسان کی آواز اچھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟

وہ فرماتے لگے جہاں تک ہو سکے اسے اچھا بنائے۔

میری رائے میں اس مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے اختلاف ہر فریق کے طریق و اصول احتجاج اور صحیح صورت مسئلہ کا ذکر ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے صحیح مذہب کو

ہے؟

ایک گروہ کا خیال ہے، الحان کی قرأت مکروہ ہے۔ یہ مذہب امام احمدؒ اور مالکؒ

وغیرہ کا ہے۔ امام احمد نے علی بن سعید کی روایت میں الحان کی قرأت کے متعلق فرمایا ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ یہ محدث (بدعت) ہے مروز کی روایت کے مطابق آپ نے الحان کو بدعت قرار دیا ہے اور (فرمایا ہے) کہ اسے نہ سننا چاہیے۔

عبدالرحمن متطبیب کی روایت کے مطابق بھی آپ نے الحان کی قرأت کو بدعت کہا ہے۔ ان کے لڑکے عبداللہ (نیز یوسف بن موسیٰ، یعقوب بن حبان، اشرم، ابراہیم بن جابر) کی روایت کے مطابق الحان کی قرأت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں! اگر ایہ پڑ سوز ہو (تو پھر ہرج نہیں) جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ پڑھا کرتے تھے۔

اور صالح کی روایت آپ نے فرمایا۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ یعنی خوش آوازی سے پڑھو! اور موزی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی پر حسن صوت سے زیادہ اذن نہیں دیتا تا کہ وہ قرآن مجید کو تغنی سے پڑھے اور ایک یہ قول بھی منقول ہے کہ:

”جس نے تغنی کے ساتھ قرآن نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔“

تو ابن عیینہ فرماتے ہیں قرآن تغنی سے پڑھنا چاہیے۔

شافعی فرماتے ہیں آواز بلند کرے۔ ان کے سامنے سورہ فتح کے واقعہ اور ترجیح کے متعلق معاویہ بن قرۃ کی روایت بیان کی گئی تو ابو عبد اللہ نے اس کو الحان کے معنی میں ماننے سے انکار کر دیا، جن روایات سے الحان کی رخصت پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا انکار کیا۔

ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا کہ ان سے نماز میں الحان کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو غناء ہے، لوگ اس طرح گاتے ہیں۔ تاکہ اس پر چند درابہم مل جائیں۔

وہ حضرات جن سے ان کی کراہت منقول ہے وہ یہ ہیں: انس بن مالک، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد، حسن بن سیرین، اور ابراہیم بن خثعمی۔

امد عبداللہ بن یزید عکبری نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ امام احمد سے دریافت کرتا تھا کہ الحان سے تلاوت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟

اس نے کہا محمد۔

تو فرمانے لگے، اگر تجھے محمد... کھینچ کر کہا جائے تو کیا پسند ہو گا؟
قاسمی ابو یعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت بیان کرنے میں مبالغہ ہے، یعنی از حد مکروہ

سہ۔

حسن بن عبد العزیز حرولی نے کہا کہ ایک آدمی نے وصیت کی اور ترکہ میں ایک لونڈی چھوڑی جو الحان سے قرآن پڑھتی تھی۔ تو میں نے احمد بن حنبل اور حش بن مسکین اور ابو علیہ سے دریافت کیا کہ میں اسے کیسے فرخت کروں؟ تو وہ کہنے لگے اسے سادہ طور پر یعنی نہایت معمولی نرخ پر فرو کر دو۔ میں نے انہیں اس میں ہونے والا نقصان بتایا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ اسے سادہ طور پر کم نرخ پر بیچ دو۔ قاسمی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے یہ فرمایا کہ اس لونڈی سے سماع مکروہ تھا اس لیے اس پر گانے کی طرح اجرت لینا جائز نہیں۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ تعنی بالقرآن کا مطلب اچھی آواز سے تلاوت، قرأت میں تریح اور آواز و لحن میں تحسین ہے نہ بتایا کہ یہ ابن مبارک اور نصر بن شعیل کا قول ہے۔

اور جن لوگوں کے نزدیک قرآن کو الحان سے پڑھنا جائز ہے، ان کے بارے میں طبری نے حضرت عمر بن خطابؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ ابو موسیٰؓ سے کہا کرتے کہ ہم نے پرورگار کا صرت ذکر کیا اور ابو موسیٰؓ پڑھتے ہیں اور الحان کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو قرآن میں ابو موسیٰؓ کی طرح تعنی کر سکے تو اسے مناسب ہے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر قرآن مجید تلاوت میں اسب لوگوں سے زیادہ اچھی آواز میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ ان سے کہنے لگے کہ میرے سامنے فلاں سورت پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے تلاوت کی سن کر حضرت عمرؓ روپڑے اور فرمایا: میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نازل ہو چکی ہے۔

راوی کہتا ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ نے اس کی اجازت دی ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن اسود بن ابی یزید رمضان کے مہینہ میں مساجد میں اچھی آواز کی تلاش کیا کرتے اور طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ الحان کے ساتھ قرآن مجید سنا کرتے اور عبد الحکیم بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور امام شافعیؒ اور یوسف بن عمروؒ کو لحن سے قرآن پاک سننے دیکھا۔ ابن جریر طبریؒ نے بھی مسند اختیار کیا ہے۔

لحن کو جائز قرار دینے والے بتاتے ہیں کہ ابن جریر کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حدیث کا مطلب تحسین آواز اور غنائے معقول ہے کہ قاری سننے والے کو غمزہ بنا دے ابو الحسن بطلال نے بتایا ہے کہ اس مسئلہ میں اس روایت سے بھی اشکال واقع ہو جاتا ہے جسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا انہیں زید بن حباب سے انہیں موسیٰ بن ابی رباح سے انہیں اپنے والد سے انہیں عقبہ بن عامر سے روایت ملی کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن سیکھو اور اسے تغنی سے پڑھو اور اسے لکھو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ بہت جلد ماقظہ سے نکل جاتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ عمر بن ابی شیبہ نے بتایا کہ ابو عامر نبیل کے سامنے تغنی بالقرآن کے سلسلہ میں ابن عیینہ کی تاویل ذکر کی گئی کہ اُس سے استغناء چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: ابن عیینہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔

پہلی ابن جریر سے انہیں عطاء بن علی بن عمر سے روایت ملی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مغزہ (ماجرہ) تھا، جس سے آپ غنائے ساتھ تلاوت کرتے، خود روئے اور دوسروں کو رلنے تھے۔ اور ابن حبان کہتے ہیں کہ (حضرت داؤد) علیہ السلام ستر لحنوں میں زبور پڑھتے تھے اور ایسے طریقے سے پڑھتے کہ عام لوگ اس سے طرب حاصل کرتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عیینہ کی تاویل کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے ہم اسے بہتر جانتے ہیں۔ اگر ان کا مطلب استغناء کا ہوتا تو فرماتے من لم یستغن بالقرآن لیکن جب آپ نے یتغنی بالقرآن فرمایا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مطلب تغنی ہے۔ فرماتے ہیں تحسین آواز اور تلاوت میں تزیین و تطریب ایسی چیز ہے کہ جو نفوس میں موثر، سماع کی داعی اور اس طرف مائل کرنے میں خوب (اثر رکھتی) ہے۔ تو گویا اس طرز پر الفاظ میں سننے والوں کے لیے میلان اور قلوب میں ان کے معانی کی تنفیذ میں (شدت) پیدا ہو جاتی ہے اور حصول مقصد میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ گویا یہ کڑوی دوا میں مسٹھاس ہے جس سے مقام مرض تک دوا کی رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے اور کھانے میں خوبی پیدا کرنے اور مسالہ جات کے قائم مقام ہے تاکہ طبیعت اسے قبول کرنے پر راغب ہو سکے جس طرح ایک عورت اپنے مرد کے لیے خوشبو زلیورات اور حسن پیدا کر کے (جاذبیت پیدا کرتی ہے تاکہ مقاصد نکاح پورے ہو سکیں۔

اور کہتے ہیں کہ چونکہ آدمی کے لیے طرب اور اشتیاق غنائے ایک لازمی امر ہے اس لیے طرب

کی بجائے طرب قرآن متعین کیا گیا جیسے کہ ہر حرام و مکروہ کے عوض میں بہتر چیز مقرر ہوئی اور تیسروں کے ذریعہ تقسیم کرنے کی بجائے استخارہ مقرر ہوا جو توحید خالص اور توکل سے عبارت ہے اور بدکاری کی جگہ نکاح، جوئے کی جگہ نیروں سے مسابقت اور سماع شیطانی کی بجائے سماع رحمانی قرآنی متعین ہوا۔ اور اس کے نفاذ کثرت سے ملتے ہیں اور حرام چیز زیادہ تر یا کھنا مفسد پر مشتمل ہوتی ہے اور تطریب و لحن سے پڑھنے میں کوئی ایسا (مفسدہ) نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ وضعی کلام سے خارج نہیں ہوتی اور سماع اور اس کے فہم میں آڑ نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس صورت ہوتی ہے۔

یعنی لوگ کہتے ہیں کہ لحن و طرب کلمات کو ان کی اصل وضع سے نکال دیتے ہیں اور سماع اور اس کے فہم و درک میں حائل ہوتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالات و واقعات اس کے خلاف ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تلحین و تطریب ایک ایسا امر ہے جو کبھی تو کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی سلیقہ اور امر طبعی پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی تکلف اور بناوٹ سے عبارت ہوتا ہے اور کیفیات اداء کلام کو اس کے مفردات کو وضع سے خارج نہیں کرتیں بلکہ یہ تو آواز نکالنے والے کی آواز کی صفات ہوتی ہیں جو آواز کو (باریک اور موٹا کرنے اور اس میں امالہ کرنے، قاری کی طویل و متوسط مد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیات صرف حروف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور الحان و تطریب کا آوازوں سے تعلق ہوتا ہے اور ان کیفیات کے آثار نقل کرنا ناممکن ہے۔

ہاں ادائے حروف کی کیفیات قدرے بیان ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ مکمل نقل نہ ہوگی بلکہ صرف ممکن حد تک ہم اسے نقل کر سکیں گے جیسا کہ سورۃ فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح اس طرح بیان ہوئی: ۱۱۱۔

تطریب و تلحین دو باتوں سے عبارت ہے۔ مگر اور ترجیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ رحمن اور رحیم پڑھتے وقت مد کو کھینچتے (طویل کر کے پڑھتے) نیز گزشتہ صفحات میں آپ سے ترجیح بھی ثابت ہو چکی ہے۔

لحن کے مائعین نے کئی طرح کے استدلال دیئے ہیں۔ ایک روایت حضرت حذیفہ بن یمان سے ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ:

قرآن پاک کی عرب کے لحن اور آواز میں تلاوت کرو۔ اور اہل کتاب اور فساد کے لحن سے بچو۔ کیونکہ عنقریب میرے بعد ایسی اقوام آئیں گی جو قرآن پاک کو غناء اور نوحہ کے انداز میں پڑھیں گی (قرآن ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور ان کے قلوب

بھی مفتون ہوں گے) جنہیں وہ اپنی شان دکھا رہے ہوں گے اسے ابو الحسن اور زرین نے تجرید الصالح میں روایت کیا اور ابو عبد اللہ حکیم ترمذی نے توہار الاحول میں نقل کیا ہے۔

قاضی ابوالعلیٰ نے جامع میں اس سے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط قیامت ذکر فرمائیں اور ان میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ قرآن کو باجہ (گانا) تصور کر لیا جائے گا۔ ایک آدمی جو نہ زیادہ پڑھا ہو اور نہ افضل ہو گا محض اس وجہ سے ان کے سامنے تلاوت کرے گا کہ وہ اسے غناء کے انداز میں گائے گا اور فرمایا کہ زیادہ نندی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس قراء کو لے کر آیا۔ اس سے کہا گیا کہ پڑھو تو اس نے آواز بلند کی اور طرب انگیز طریقہ (اسے پڑھا) اس کی آواز بلند تھی، حضرت انس نے اپنا چہرہ کھولا، آپ کے چہرہ پر سیاہ دھجی تھی اور فرمایا:

اے شخص وہ تو اس طرح نہ پڑھتے تھے۔

اور جب حضرت انسؓ کوئی غلط بات دیکھتے تو اپنے چہرہ سے دھجی اٹھاتے اور منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرب انگیز موزن کو اذان میں طرب پیدا کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ ابن جریر نے حضرت عطاء سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرب انگیز طریقہ پر اذان پڑھنے والا ایک موزن تھا آپ نے فرمایا کہ اذان آسان اور سہل ہے۔ اگر تیری اذان آسان اور سہل ہو تو اذان دے، ورنہ اذان مت دے (وارقطنی)

اور عبد الغنی بن سعید حافظ نے حضرت قتادہ سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات مد سے ہوتی جس میں ترجیع نہ تھی۔

اور منقول ہے کہ ترجیع و تطریب میں غیر مہموز، مہمزہ اور غیر مہمزہ مد ہوتی ہے اور ایک الف کی ترجیع میں کئی الف ایک واو میں کئی واو اور ایک یاء کی ترجیع میں کئی یاء بن جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید (کے الفاظ میں) زیادتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔

اور جو سلف کے حالات سے کچھ باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ تکلفات اور موسیقی کے الحان کے ساتھ تلاوت قرائی سے بیزار تھے، جو محد و گنی چنی موزوں کردہ حرکات و ایقاع کا نام ہے اور وہ اس انداز کی تلاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ازمد مخالف تھے۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ (صحابہؓ) تخرین کو طریب سے پڑھتے اور قرآن میں اپنی آوازوں کو خوبصورت بناتے۔ کبھی تو غمناک طریقہ سے اور کبھی طرب اور اشتیاق آمیز طریقہ سے تلاوت کرتے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو عین اقتضائے طبیعت ہے اور شدت تقاضائے طبائع کے باعث شارع علیہ السلام نے اسے ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسے مستحب فرمایا اور بتایا کہ جو اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت سنتا ہے اور فرمایا جو قرآن کو تعنی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

اور اس روایت میں دو وجوہ ہیں ایک امر واقع ہے جس پر ہم سب عمل پیرا ہیں۔ اور دوسرا اس طریقہ کی مخالفت جو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخالف طریقہ و سنت پر ہو۔

مریضوں کی عیادت

مریضوں کی عیادت میں مسلم، کافر، مشرک کی قید نہیں

کافر خادم کی عیادت | صحابہ میں سے جو بیمار ہو جاتا آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔

اہل کتاب میں سے ایک آپ کا خادم تھا آپ نے اس کی بھی عیادت کی۔ آپ نے اپنے بچا کی عیادت کی، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ ان دونوں پر آپ نے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

آپ مریض کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سر ہانے بیٹھتے اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے کیسے ہو؟

منقول ہے کہ آپ مریض سے پوچھتے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ فرماتے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ اگر وہ کچھ چاہتا اور آپ سمجھتے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں تو اسے کھانے کا حکم فرماتے۔ آپ مریض پر دعا بنا یا تھ پھیرتے اور دعا پڑھتے:

اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا

بفاد رسقما۔

یعنی: اے اللہ لوگوں کے پروردگار دکھ دور کر اور شفاء عطا فرما دے تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں سے کوئی شفا نہیں۔ ایسی (شفاء) کہ کوئی بیماری نہ رہنے دے۔

اور یہ دعا بھی پڑھا کرتے: اصبیح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا

کاشف لہ الا انت۔

یعنی: اے لوگوں کے پروردگار دکھ ہٹا دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں شفاء ہے تیرے
سوا کوئی (اس روگ) کو کھولنے والا نہیں۔

اور آپ مریض کے لیے تین بار دعا فرماتے، جیسا کہ آپ نے حضرت سعدؓ کے لیے دعا کی۔
اے اللہ سعد کو شفاء دے اے اللہ سعد کو شفاء دے اے اللہ سعد کو شفاء دے۔

اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، کوئی فکر نہیں۔ انشاء اللہ سب
ٹھیک ہو جائے گا۔ بسا اوقات فرماتے: یہ بیماری (گناہوں کا) کفارہ اور ظہور بن جائے گی۔
اور جس کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی آپ اس پر دم کیا کرتے۔ چنانچہ شہادت کی
انگلی زمین پر رکھ دیتے پھر اسے اٹھا لیتے اور پڑھتے۔

بسم اللہ تربة ارضا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا۔
یعنی اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب سے ہمارے
بیمار کو شفاء دے گی، ہمارے پروردگار کے اذن سے۔

یہ صحیحین میں منقول ہے اور یہ ان الفاظ کے خلاف ہے جو اس روایت میں آتے ہیں کہ
ستر ہزار ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ایسے ہوں گے کہ نہ تو وہ
دم کریں گے اور نہ دم کرائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے لایقوتون دم نہ کریں گے۔ کا لفظ راوی کی
طرف سے برناتے غلطی اضافہ ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو فرماتے سنا کہ یہ حدیث
یوں ہے کہ وہ، وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک (نہ کرائیں گے) میں (لا بن قیم) کہتا ہوں کہ یہ لوگ
جنت میں اس وجہ سے داخل ہوں گے کہ ان کی توحید کامل ہوگی، انہیں اپنے پروردگار پر ہر طرح توکل
ہوگا، اسی کی طرف سکون ملے گا، اسی پر اعتماد کریں گے اور اسی سے راضی رہیں گے اور اپنی تمام
ضروریات اسی کے سامنے پیش کریں گے وہ لوگوں سے جھاڑ پھونک کا اور نہ اس کے علاوہ کسی
طرح کا سوال کریں گے اور نہ کوئی بدفالی ان کے عزام میں آٹ بن سکے گی۔ کیونکہ بدفالی (شگون)
توحید کو ناقص اور کمزور کر دیتی ہے۔

(فرمایا) اور جھاڑ (دم) کرنے والا محسن ہے۔ اور دم کرنے والا سائل ہے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے دم کیا ہے، دم کرایا نہیں اور فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع دے سکے اسے
چاہیے کہ وہ ضرور نفع دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحیحین کی اس روایت کا کیا جواب ہوگا جو حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو ہاتھ اکٹھے کر لیتے پھر ان پر پھونکتے اور قل ھو اللہ احد، قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے اور ان دونوں (پھیلیوں) کو جہاں تک ہو سکتا جسم پر مل لیتے اور سر سے شروع کرتے اور تہرہ سے یعنی وہ حصہ جو جسم میں سے سامنے کا ہوتا، آپ تین مرتبہ ایسا کرتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں ایسا کروں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت تین طرح سے مروی ہے۔ ایک ابھی مذکور ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے جسم مبارک پر پھونک لیتے۔ تیسرے یہ کہ حضرت عائشہؓ ان (سورتوں کو پڑھ کر) آپ پر پھونک دیا کرتیں اور برکت کی خاطر آپ دست مبارک کو جسد اطہر پھیرتیں۔ (اور جو تھے) الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھتے اور پھونک لیتے۔

یہ الفاظ خود ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر پھونک لیتے لیکن ضعف اور تکلیف کے باعث آپ اپنے سارے جسد اطہر پر ہاتھ نہ پھیر سکتے اس لیے حضرت عائشہؓ کو حکم دیتے کہ پھونک لینے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو جسد اطہر پر پھیر دیں۔ تو یہ دراصل دم کرانا نہیں ہے اور نہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں آپ پر دم کروں۔ بلکہ بات صرف اس قدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر دم کر چکنے کے بعد (عائشہؓ سے فرماتے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو (بدن مبارک) پر پھیر دیں۔ پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں یہ کروں، یعنی آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسد اطہر پر پھیر دوں جیسا کہ آپ (صحت کی حالت میں) خود کرتے تھے۔

اور مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن مقرر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے نہیں تھا۔ اور نہ اوقات میں سے کوئی متعین وقت تھا۔ بلکہ آپ دن رات تمام اوقات میں (حسب ضرورت) مریضوں کی عیادت فرماتے۔

اور سند میں آپ سے منقول ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے رحمت جانب

یعنی ہے چنانچہ اگر وہ صبح کو عبادت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو (عبادت کرے) تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

ایک لفظ یہ ہے کہ جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی عبادت کرے گا تو اللہ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجے گا، جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ یعنی دن کی کسی گھڑی میں (عبادت کی ہوگی) یہاں تک کہ شام ہو جائے اور رات کی کسی گھڑی میں (عبادت کی ہوگی) یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔

اور آپ بیماری چشم کے مریضوں کی بھی عبادت فرمایا کرتے۔ اور کبھی آپ مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے، پھر اس کے سینہ اور پیٹ پر دہاتے پھیرتے اور دعا کرتے۔ اے اللہ اسے شفا دے۔

اور آپ پھرے پر بھی (ہاتھ) پھیرتے اور جب آپ مریض سے مایوس ہو جاتے تو پڑھتے: انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

ماز جنازہ

مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟

میت کے لیے دعائے مغفرت جنازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تمام دوسری امتوں کے خلاف زیادہ کامل اور مشیک

ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھائی پر مشتمل تھی۔

آپ ایسا طرز اختیار فرماتے، جس سے میت کو قبر میں اور حشر کے دن نفع پہنچے، اور اس کے اہل و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ جس سے ان کا غم کم ہو، اور زندہ لوگوں کی عبادت بھی آپ کے دل میں تھی۔ جنازوں میں آپ کی سنت طیبہ بھی خدائے تعالیٰ کی عبادت مکمل طور پر قائم کرنا، بیت پر احسان اور اسے اللہ تعالیٰ کے مبارک طرف احسن و افضل طریقہ پر روانہ کرنا۔ صحابہ کا قطاروں کی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، میت کے لیے بخشش چاہنا اور مغفرت اور رحمت اور عفو و درگزر کی دعا کرنا، پھر اس کے آگے آگے چلنا یہاں تک کہ اسے لحد تک دداع کیا جائے۔

اس کے بعد آپ صحابہ سمیت قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اور میت کے لیے تثبیت کی دعا کرتے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی اور گاہے گاہے اس کی قبر پر تشریف لے جانے۔ میت کو سلام نہاتے اور اس سے لیے دعا کرتے جیسا کہ دیکھیں ایک قبیلہ ایک آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔

چنانچہ مرہض کے ساتھ آپ کا پہلا سلوک حالت مرہض میں تذکیر آخرت ہوتا آپ اسے وصیت اور توبہ کا حکم دیتے، اور جو اس کے پاس آنا اسے حکم دیتے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرے تاکہ کلمہ طیبہ اس کا آخری کلام ہو۔

پھر ان اقوام کی عادات کی ممانعت جو لعنت و نشور (حشر و نشر) پر ایمان نہیں رکھتیں۔ جیسے چہرے پر پتھر مارنا، کپڑے بھاڑنا۔ سر منڈوانا اور داویلا کرتے ہوئے آواز بلند کرنا وغیرہ۔

میت کے لیے آنسو بہانا جائز ہے | اور میت کے لیے خشوع اور ایسا گریہ کہ جس میں آواز نہ ہو اور صرف دل ہی غمگین ہو سنت قرار دیا۔ آپ خود بھی اسی پر عمل پیرا ہوتے اور فرماتے تھے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم دہی کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔

آپ نے اپنی امت کے لیے حمد و استرجاع (انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا) اور اشتر بر راضی رہنا مومنوں قرار دیا، اور یہ باتیں گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ راضی بقضا و امر اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے باوجود اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر دو رنجیت و رحمت و رقت کے باعث رو دیئے۔ اور آپ کا قلب اشتر تبارک و تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھر پور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔ اور بعض لوگوں کو اس بات میں اشکال ہو جاتا ہے کہ ایک عارف کا لڑکا فوت ہو گیا تو وہ ہنسنے لگا، پوچھا گیا کہ تو اس حالت میں نہیں رہا ہے؟

وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ فرمایا تو میں نے چاہا کہ میں اس کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤں۔ تو اہل علم کی ایک جماعت کو اس میں اشکال سا ہو گیا اور کہنے لگے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگے؟ حالانکہ آپ تو تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے امر و فیصلہ پر راضی ہیں اور یہ عارف اس قدر راضی ہوا کہ نہیں دیا؟ میں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فرماتے سنا کہ اس عارف کی سنت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ کامل ہے، کیونکہ آپ نے عید ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح آپ کا نائب رضائے الہی اور بچے کے متعلق رحمت و رقت کے لیے وسعت اختیار کر گیا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے امر فیصلہ پر رضا ظاہر کی اور حمد بیاں کی، اور رحمت و رقت کے باعث رونے۔ رقت نے آپ کو رونے پر، عبودیت اور اللہ کی محبت نے رضا و حمد پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس عارف کا قلب دو مختلف اوصاف کا متحمل نہ ہو سکا، اور دونوں کے شہود و قیام کے لیے اس کے باطن میں وسعت پیدا نہ ہو سکی اس لیے اس کی عبودیت رضا اس کی عبودیت رحمت و رقت میں آ رہی گئی۔

میت کی تطہیر و تجہیز | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کی تطہیر و تجہیز اور میت لائی جاتی اور میت لائے جانے کے بعد جب آپ کو بلایا جاتا آپ تشریف لا کر اس کے

پاس ٹھہرتے، یہاں تک کہ تجیز موجدانی اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھتے اور اسے قبر تک پہنچاتے۔ پھر صحابہؓ نے غسوس کیا کہ یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لہذا مرض کے فوت موجدانی کے بعد آپ کو بلاتے، آپ تجیز و غسل و کفن کے وقت موجود رہتے۔ پھر غسوس کیا کہ یہ بھی آپ کے لیے باعث مشقت ہے، تو صحابہؓ ہی تجیز و تکفین کرتے اور چار پائی پر میت کو لے جاتے، آپ مسجد سے باہر اس کا جنازہ پڑھتے۔

اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آپ کی سنت مراقبہ نہیں، بلکہ آپ مسجد سے باہر ہی جنازہ پڑھا کرتے تھے اور گاہے گاہے مسجد میں بھی جنازہ پڑھ دیتے جیسا کہ آپ نے سہیل بن بیضاء اور اس کے بھائی کا مسجد میں جنازہ پڑھا لیکن یہ آپ کی سنت اور عادت میں شامل نہ تھا۔

اور سنن ابو داؤد میں صالح مولیٰ نوامیہ کی روایت سے مروی ہے۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، اس کے لیے کچھ (اجر) نہیں۔

روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ خطیب نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اس پر کچھ نہیں اور دوسرے اولیت کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں۔ ابن ماجہ نے سنن میں نقل کیا ہے اس کے الفاظ میں:۔

نلیس لہ شئی اس کے لیے کچھ نہیں لیکن امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ یہ صالح مولیٰ نوامیہ کے

صالح راوی المہ اسماء الرجال کی نظر میں متفردات میں سے ہے۔ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صالح کے متفرد مروتے ہوئے ثقہ ہے، اور حضرت عائشہؓ کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے، اور صالح کے عدل میں اختلاف ہے۔ مالکؒ اس پر حرج کرتے تھے، پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے مسجد میں نماز (جنازہ) پڑھی۔

میں کہتا ہوں کہ صالح فی نفسہ ثقہ ہے جیسا کہ عباسی نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ وہ فی نفسہ ثقہ ہے اور ابن ابی مریم اور یحییٰ نے کہا کہ ثقہ حجت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مالکؒ نے اسے ترک کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مالکؒ نے انھیں اس وقت پایا جب کہ (کیرنی کے باعث)، ان کے حواس جاتے رہے اور ثوریؒ کی ملاقات بھی اسی زمانہ کی ہے لیکن ابن ابی ذریبؒ نے اس حالت تک پہنچنے سے قبل ان سے (حدیث) کا سماع کیا اور علی بن فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ ہاں البتہ (کیرنی کے باعث) ان کے حواس درست نہ رہے تھے۔ ثوریؒ نے ان سے اس حالت کے بعد سماع کیا اور ابن ابی ذریبؒ کا سماع

اس سے قبل تھا اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ ان کی (عقلی) حالت ایک سو پچیس سو میں خراب ہوئی، اور ثقہ رجال سے ایسی روایات کرنے لگے جو موضوعات سے ملتی جلتی تھیں، اور ان کی قدیم اور جدید احادیث مختلف ہو کر رہ گئیں اور ان میں فرق نہ کیا جاسکا اس لیے ان کا ترک ادلی ہے۔ ()

خطابی فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی اور یہ بھی معلوم ہے کہ عام ہاجرین و انصار بھی اس میں شریک ہوئے اور ان کا ترک انکار اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی روایت تاویل سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اجر میں کمی ہو جائے گی وہ اس طرح کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، تو خیال یہ ہے کہ وہ واپس چلا جائے گا اور دفن میں شریک نہ ہوگا اور جو جنازہ کے ساتھ چلے اور قبرستان کے قریب جنازہ پڑھے وہ دفن میں بہر حال شریک ہوگا، اور دو قیراط اجر کا مستحق ہوگا، نیز کثرت اقدام پر الگ ثواب حاصل ہوگا اس طرح مسجد میں جنازہ پڑھنے والا اس آدمی سے اجر میں خسارے میں رہ گیا ہو کہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھتا ہے۔

رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فلا شی لہ (اس کے لیے کچھ اجر نہیں) ایک جماعت نے اس کی یہ تاویل کی ہے فلا شی علیہ کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاکہ دونوں لفظ متحد ہو جائیں اور تناقض نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَ اِنَّ اَمْسَاتُہٗ فَلَہَا، یہاں بھی اس کا معنی نَعْلَمُہَا یعنی اگر تم برائی کرو گے تو تمہارے لیے یعنی تم پر ہوگی، دونوں احادیث میں یہ لوگوں کے طریقے (بیان) ہیں اور صحیح مسلم وہی ہے جو ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوا کرے بجز کسی عذر کے اور دونوں امور جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہو

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

میت کو فور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے | سنت طیبہ یہ ہے کہ جب کوئی

فوت ہو جائے تو میت کو ڈھانپ دیا جائے اس کی آنکھیں بند کی جائیں اور اس کے چہرے اور بدن کو دھو کر (پیرے) سے چھپا دیا جائے۔

بسا اوقات آپ میت کا بوسہ لے لیتے جیسا کہ آپ نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اور روئے اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بنی مکی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ میت کو تین یا چار یا غسل کے خیال کے مطابق (جس قدر ضرورت ہو) غسل دینے کا حکم دیتے اور آخری غسل کا فوراً پانی، سے دینے کا حکم دیتے۔

اور میدان جنگ کے شہید کو غسل نہ دیتے۔ امام احمدؒ سے منقول ہے کہ آپؐ نے شہداء کے غسل سے منع فرمایا، البتہ آپؐ ان سے لوبہ (سمتیار) اور چڑے (کاسمان لباس) اتار لیتے، اور انھیں ان کے کپڑوں ہی دن کر دیتے، اور ان پر نماز جنازہ نہ پڑھتے اور جب کوئی محرم فوت ہو جاتا تو آپؐ اسے پانی اور بری (کے پتوں کے چوشاندہ کا) غسل دیتے اور اسے دو کپڑوں ہی کفن دیتے۔ اور یہ محرم کے دونوں اپنے کپڑے یعنی تہ بند اور چادر موتی اور خوشبو لگانے اور سر ڈھاپ دینے کا حکم دیتے۔ اور میت کے ولی کو حکم دیتے کہ کفن اچھی طرح دیں اور سفید کپڑے کفن دیں، از حد منگے کفن سے منع فرماتے اور جب کفن تمام حیم کو ڈھاپ دینے سے کم پڑ جاتا تو اس کا سر چھپا دیتے اور پاؤں پر گھاس ڈال دیتے۔

مقروض کا قرض نماز جنازہ سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے | نماز جنازہ کے لیے جب آپ کے سامنے میت لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے :

کیا اس پر قرض ہے یا نہیں ؟

اگر اس پر قرض نہ ہوتا تو جنازہ پڑھ دیتے اور اگر قرض ہوتا تو جنازہ نہ پڑھتے اور صحابہؓ سے فرماتے کہ وہی اس کا جنازہ پڑھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (نماز) شفاعت تھی اور آپ کی شفاعت ضرور قبول ہو جاتی، ادھر یہ بندہ رکن میں (مقروض) تھا اور جب تک (قرض) ادا نہ کر دیا جائے جنت میں داخلہ نہیں ملتا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی اور کشائش رحمت کی تو آپ مقروض کا جنازہ پڑھ دیتے اور اس کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیتے اور اس کا مال اس کے وارثوں کو دے دیتے۔

جب آپ نماز جنازہ شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جنازہ پڑھایا تو پہلی تکبیر کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور (بعد میں) فرمایا "تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔"

اسی طرح ابو امامہ بن سہل نے فرمایا کہ پہلی (تکبیر) کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا (لیکن) اس کی سند صحیح نہیں۔ ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور ابو امامہ بن سہل نے صحابہؓ کی ایک جماعت سے نماز جنازہ میں درود شریف

پڑھنا بھی نقل کیا ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت سعید مقبری سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ انھوں نے نماز جنازہ میں حضرت عبادہ بن صامت سے درود شریف کے متعلق پوچھا، انھوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا (کہ جب نماز جنازہ شروع کرو تو تکبیر کہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور دعا کرو :-

اللهم ان عبدك فلانا كان لا يشرك بك وانت اعلم به ان كان
محسناً فزدني احسانه وان كان مسيئاً فخذ عنه اللهم لا تحرمنا احباً
ولا تفضلنا لعدواً

”یعنی اے اللہ بے شک تیرا فلاں بندہ تیرے ساتھ شرک نہ کرتا تھا اور تو ہی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے، اگر وہ نیک (محسن) تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر بُرا تھا تو اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد میں گمراہ نہ کرنا۔“
اسی طرح دعاؤں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے:

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله و
اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض
من الدنس وابدله داراً خيراً من داره واهلاً خيراً من اهله وزوجاً
خيراً من زوجته وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
یعنی اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو معاف کر دے اس کو باعزت ملانے
دے، اس کا گھر وسیع کر دے۔ اسے پانی برف اور ٹھنڈ سے دھو دے اور اس کو
اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جس طرح کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے
اور اس کے اپنے گھر سے بہتر گھر اپنے اہل سے بہتر اہل اپنے زوج سے بہتر زوج
عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے
بچالے۔

نیز آپ کی ایک دعا یہ بھی منقول ہے :

اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وانثانا وشاهدنا
وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا

فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ

”یعنی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو چھوڑے اور بڑے کو مذکر اور مؤنث کو موجد اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام اور سنت پر زندہ رکھ اور جسے فوت کرے تو حالتِ ایمان میں فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد آزمائش میں نہ ڈالنا۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے لیے خلوص سے دعا کرنے کا حکم دیتے۔

نمازِ جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی چاہئیں؟ | ”آپ چار تکبیریں کہتے اور صحیح روایت یہ ہے کہ آپ پانچ تکبیریں کہتے اور آپ کے بعد صحابہ چار پانچ اور چھ (تک) تکبیریں کہا کرتے، چنانچہ زید بن ارقم نے پانچ تکبیریں کہیں اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیریں کہیں (مسلم) اور حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت سہیل بن حنیف کی (نمازِ جنازہ) میں چھ تکبیریں کہیں۔ نیز اہل بدر پر آپ نے چھ تکبیریں کہیں۔ دوسرے صحابہ پر پانچ تکبیریں اور باقی لوگوں پر چار (دارقطنی)

اور سعید بن منصور نے حکم سے انہوں نے ابن یثیہ سے نقل کیا کہ (صحابہ) اہل بدر پر پانچ چھ اور سات تکبیریں تک کہا کرتے، یہ صحیح آثار میں اس لیے اس میں ممانعت کی کوئی بات ہی نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چار سے زیادہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے خود اور آپ کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا۔

اسوۂ حسنہ نبی

قبریں ادچی اور بختہ کرنے اور نالہ و شیون کی نعت

نماز جنازہ کی تکبیریں | مروی ہے کہ نماز جنازہ میں آپ ایک سلام پر اکتفا کرتے، ایک حدیث میں آپ سے دو سلام بھی مروی ہیں۔ بہیقی وغیرہ نے حضرت مقبری کی حدیث سے انھوں نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیریں کہیں اور ایک سلام کیا۔ لیکن امام احمد افرم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث موقوف ہے۔ خلال نے اسے معلومات میں ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم بحری بتاتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن ابی اوصی نے بتایا کہ انھوں نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھا تو چار تکبیریں کہیں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ٹھہرے رہے۔ ہم نے خیال کیا کہ پانچویں تکبیر کہیں گے (لیکن) پھر انھوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا۔ جب فاسخ ہوئے ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، ان میں سے ایک جنازہ میں نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے۔ ان دونوں کو بہیقی نے ذکر کیا، لیکن ابراہیم بن مسلم بحری کو ابن معین نے نسائی اور ابوالحاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی اوصی سے اس کے خلاف مروی ہے۔ امام احمد نے ان سے اور احمد بن قاسم سے نقل کیا کہ وہ ایک سلام پھیرتے تھے۔ ابو عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کیا آپ کسی صحابی کو جانتے ہیں کہ جو جنازہ میں دو طرف سلام پھیرتا ہو؟ فرمایا نہیں صرف چھ صحابہؓ ایسے ہیں جن سے یہ منقول ہے

وہ دائیں طرف خف نما ایک سلام پھرتے تھے پھر ان کے نام تلبے جو یہ ہیں :
حضرت ابن عمرؓ ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ ، دائلہ بن اسقف - ابن ابی اویسی - زید بن ثابت -
اور امام بیہقیؒ نے علی بن ابی طالب - جابر بن عبد اللہ - انس بن مالک اور ابوامامہ بن سہل
بن حنیف کا نام بھی ذکر کیا ہے ، تو یہ سب وہی صحابہ ہوئے ۔

اور ابوامامہؓ وہ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ۔ اور آپ نے ان کا
ام ان کی والدہ کے دادا ابوامامہ ، اسعد بن زرارہ کے نام پر رکھا ۔ یہ صحابہ اور کبار تابعین میں سے تھے
اور ہر دفعہ یدین کا معاملہ ، تو امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ اثر کے باعث اور نماز میں سنت
پر قیاس کرتے ہوئے رفع یدین سمجھا جائے گا ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترکیب پر حالت قیام
میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے ۔

میں کہتا ہوں شافعی کا اثر سے مطلب وہ ہے جو ابن حجرؒ اور انس بن مالکؓ سے مروی ہے
کہ آپ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اور دایا ہاتھ بائیں پر رکھ دیتے (سنن بیہقی)
اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے (جب)
قبر پر نماز جنازہ پڑھی تو اس میں دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیا (لیکن) یہ روایت یزید بن سنان
راوی کی وجہ سے ضعیف ہے ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز جنازہ اگر آپ کے چھوٹ جاتی ، قبر پر نماز جنازہ
پڑھتے چنانچہ آپ نے ایک بار ایک رات کے بعد نماز جنازہ پڑھی ۔ ایک بار تین (رات کے بعد) اور
ایک بار ایک ماہ کے بعد (نماز جنازہ پڑھی) اور اس میں کوئی انتہائی مدت نہیں مقرر ہے ۔
احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ میں کس کو شک ہے ؟ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نماز جنازہ فوت ہو جاتی تو آپ قبر پر جنازہ پڑھتے اور یہ چھ وجوہ ہے
ہے جو سب کے سب حق ہیں ۔

نیز امام احمدؒ نے قبر پر جنازہ پڑھنے میں ایک ماہ کی مدت کا تعین کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ سے
زیادہ وہ مدت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے انی مدت کے بعد بھی جنازہ پڑھا ۔
امام شافعیؒ نے میت کے بوسیدہ ہو جانے تک کی مدت مقرر فرمائی ہے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ
اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے سوا سب کو منع کیا ہے جب کہ دلی غائب ہو اور جنازہ نہ پڑھ سکا
تو جب موقع ملے پڑھ لے ۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ مرد کے سر کے قریب اور عورت کے وسط میں کھڑے ہوتے۔

طفل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی سنت نبوی ہے | صحیح روایت میں آپؐ کے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا :

بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

اور شمس ابن ماجہ میں مرفوع روایت ہے کہ آپؐ فرمایا : اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ وہ تمہارے دایسے نیک اعمال میں جو تم نے آگے بھیجے ہیں۔

احمد بن ابی عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے احمدؒ سے سوال کیا کہ سقط پر آپؐ کس وقت جنازہ پڑھنا پسند کرتے ہیں ؟

فرمایا جب چار ماہ کا (حمل ماقط) ہو کیونکہ اس وقت اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

میں نے عرض کیا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ طفل دنپے (پر جنازہ پڑھا جائے)۔

آپؐ نے فرمایا : یہ صحیح مرفوع روایت ہے۔

میں نے کہا اس میں تو چار ماہ کا کوئی بیان نہیں۔

آپؐ نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب کا قول بھی ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، جس روز وہ فوت ہوئے، تو اس میں

اختلاف ہے۔ سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ ماہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ

نہیں پڑھا، امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے بتایا کہ انہیں اپنے والد سے انہیں ابن

احق سے انہیں عبد اللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے انہیں عمرؓ سے انہیں حضرت عائشہؓ

سے یہ روایت پہنچی۔ امام احمدؒ روایت حبل میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قطعاً منکر ہے۔

اور خلال فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کو بتایا گیا کہ مجھے میرے والد نے انہیں اسود بن عامر نے

انہیں اسرائیل نے انہیں حایر نے بتایا اور انہیں عامر سے انہیں حضرت براءؓ بن عازب سے روایت

ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، اور ان کی عمر سولہ ماہ

نقلاً تھی۔ اور ابوداؤد نے جہنی سے نقل کیا کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام میں ان کا جنازہ پڑھا، اور یہ مرسل ہے اور جہنی کا نام عبد اللہ بن یسار کوئی ہے۔

اور حضرت عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا جب کہ ان پر صرف عمارتیں گزری تھیں، یہ روایت بھی مرسل ہے اور اس میں ایک راوی (عطاء) ہیں اور یہ عمر میں تجاوز کر چکے تھے، اس لیے ان آثار میں لوگوں کا اختلاف ہے چنانچہ جن لوگوں نے نماز جنازہ کو ثابت کیا ہے اور حضرت عائشہؓ سے منقول روایت کو صحیح نہیں مانا ہے جیسے امام احمد وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مراسل حضرت برائہؓ کی حدیث کے باعث ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔

اور بعض لوگوں نے جابر جعفی کی روایت کے ذریعہ حضرت برائہؓ کی حدیث کو اور ان مراسل کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن اسحق کی روایت ان سے صحیح تر ہے۔

ابراہیمؒ کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے سبب میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت کی وجہ سے وہ نماز جنازہ سے بے نیاز ہو گئے۔ کیونکہ نماز جنازہ کی حیثیت (عذاب سے نجات دلانے کے لیے) شفاعت کی ہوتی ہے جیسے شہید نماز جنازہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی اسی دن سورج گہن میں آگیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی بجائے نماز کسوف میں مصروف ہو گئے۔ ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ ان آثار میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ آپؐ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ضرور دیا تھا۔ اب بعض کا خیال ہے کہ آپؐ نے نماز جنازہ پڑھوائی لیکن نماز کسوف میں مصروفیت کی وجہ سے خود شریک نہ ہو سکے اور ایک قول یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے ایک گروہ کہتا ہے کہ اثبات کی روایت زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ اس میں علم کی زیادتی ہے اور حجب نفی و اثبات میں تعارض ہو جائے تو اثبات مقدم سمجھا جاتا ہے۔

خود کشی کرنے والے اور خائوں کی نماز جنازہ آپؐ نہیں پڑھتے تھے | اور عدد (سزا) کے باعث مقتول کی نماز

جنازہ میں اختلاف ہے جیسے زانی جو شگسار کیا جا چکا ہو۔

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہینہ کو رجم کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے۔

آپؐ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب تک

اس کی وسعت پہنچ جائے اور کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی توبہ افضل ہو سکتی ہے جب کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی (رضا) پر اپنے آپ کو از خود قربان کر دیا۔ (مسلم)

اور صحیح بخاری میں ماعذ بن مالک کے اسی طرح کے قصہ میں منقول ہے کہ آپ نے اس کے لیے کلمات خیر ارشاد فرمائے، اور اس کا جنازہ پڑھا اور بریدہ بن حصیب نے بتایا کہ آپ نے فرمایا ماعذ بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگو چنانچہ لوگوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ماعذ بن مالک کو بخش دے۔ ان دونوں واقعات کا مسلم نے صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا (بخاری) اور یہ عبدالرزاق کی حدیث ہے جو مطلق ہے۔ حضرت ابو بردہ اسلمیؓ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا (ابوداؤد) میں کہتا ہوں کہ غامدیہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ثابت ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا رہی ماعز کی روایت تو اس کے بارے میں یا تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ صلوٰۃ کا مطلب دعا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور ترک صلوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تادمیناً اور زجراً نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ الفاظ میں تعارض ہے تو پھر ہم حدیث غامدیہ کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ جنازہ کی مشالعت بھی کرتے | آپ کے بعد خلفائے راشدین اور ان کے

اتباع کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر سوار ہوتے تو جنازہ سے پیچھے رہتے اور اگر پیادے ہوتے تو قریب رہتے چاہے پیچھے اور آگے آگے یا دائیں بائیں۔

اور آپ میت کو لے جانے کے لیے جلدی کا حکم فرماتے چنانچہ صحابہ جنازہ لے کر تیز تیز چلتے، اور آج کے زمانہ کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھانا یہ سنت کے خلاف انتہائی مکروہ اور بدعت ہے۔ اور اہل کتاب یہودیوں کے مماثل ہے اور جو الیا کرتا تھا، حضرت ابوبکرؓ اس پر کوڑا اٹھاتے اور فرماتے کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رمل (تیز روی) کرتے تھے جتنے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے (کی کیفیت) کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا خبیب ددلی (تیز اور نسا) سے کم (چلو) اسے اہل سنن نے روایت کیا اور جب آپ جنازہ کے ساتھ جاتے تو پیادے چلتے اور فرماتے، میں سوار نہیں ہوتا جبکہ فرشتے پیادے جارہے ہوں جب آپ فارغ ہو جاتے تو کبھی پیادے تشریف لاتے اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے اور جب آپ

(جنازہ) کے ساتھ چلتے توجب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا آپ بھی نہ بیٹھتے۔
اور فرمایا، جب تم جنازہ کے ساتھ چلو تو (جنازہ) رکھ دینے سے قبل نہ بیٹھو۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رکھ دینے سے مراد زمین پر رکھ دینا ہے۔

غائبانہ نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا | کئی مسلمان (دور مدار علاقوں میں) وفات
پا جایا کرتے تھے تو آپ ان کی غائبانہ نماز
جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے (عام) میت کے جنازہ کی طرح
میت کے شہنشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اس وجہ سے یہی مذہب پیدا ہو گئے۔
ایک یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ مشروع اور امت کے لیے سنت ہے کہ ہر غائب کا جنازہ پڑھیں،
آپ سے منسوب ایک روایت کے مطابق امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ کا یہی قول ہے، ابو حنیفہ
اور مالک نے فرمایا کہ یہ فعل آپ کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسروں کے لیے نہیں۔ ان موصیاء
کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ (آنحضرت) کے سامنے چار پائی کر دی گئی ہو اور آپ نے
اس طرح جنازہ پڑھا ہو کہ آپ (نجاشی) کو گویا حاضر اور سامنے دیکھ رہے ہوں، اگرچہ وہ دور تھا
اگرچہ صحابہ نے نہیں دیکھا (لیکن، صحابہ) جنازہ پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع عمل میں۔
انہوں نے فرمایا "اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے سوا (نجاشی) کے ہر آدمی کی
غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو اور جیسے آپ کا فعل ہے اسی طرح آپ کا ترک (فعل) بھی سنت ہے،
اور آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دور و مدار کی مسافت سے بھی کسی میت کی چار پائی
دیکھ لے اور اس کی خاطر (حجاب) اٹھا دیا جائے تاکہ وہ اس کا جنازہ پڑھ سکے اس بحث سے معلوم
ہوا کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں "بہتر یہ ہے کہ اگر غائب کسی ایسے علاقے میں فوت ہو جائے
جہاں اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو پھر اس کا جنازہ غائبانہ پڑھ دیا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، کیونکہ وہ کفار کے درمیان فوت ہوا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اور
اسی جگہ فوت ہوا جہاں اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو تو پھر غائبانہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ
فرض کفایہ ہے جو ادا ہو چکا، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ
پڑھی تھی اور نہیں بھی پڑھی۔ آپ کا فعل اور ترک (فعل) دونوں سنت ہیں۔ اس کا ایک مقام ہے
اور اس کا (دوسرا) مقام ہے۔ اور احمد کے مذہب میں تین اقوال ہیں اور ان کی صحیح توضاحت یہی ہے

اور مشہور یہ ہے کہ ان کے اصحاب کے خیال میں نماز جنازہ مطلقاً (غیر مشروط) پڑھی جائے۔

صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے سامنے سے جب جنازہ گزرا تو اس کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور بٹھینا بھی آپ سے ثابت ہے، اس لیے یہ مختلف فیہ مسئلہ بن گیا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ قیام منسوخ ہے اور بیٹھے رہنا آخری فعل تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ دوڑیں امر جائز ہیں۔ اور آپ کا فعل (قیام) استحباب کو اور ترک (قیام) جواز کو ظاہر کرتا ہے اور اولیٰ نسخ کے یہ (تاویل) زیادہ مناسب ہے۔

میت کے لیے قبر کیسی بنائی جائے؟ | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت، اور نصف النہار کے وقت دفن نہ کیا جائے۔

اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ محمد بناتے اور قبر گہری کرواتے اور میت کے سر اور پاؤں کی جگہ فراخ کرواتے۔

اور آپ سے منقول ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:

بسم اللہ دیا اللہ وعلی ملکہ رسول اللہ۔

اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملکہ رسول اللہ (۱) یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت پر (۲) اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت پر۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ میت کی قبر پر جب اسے دفن کیا جاتا تو سر کی جانب تین بار چلو بھر کر مٹی ڈالتے اور جب میت کے دفن سے فاصلہ ہوتے تو آپ اور آپ کے صحابہؓ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرتے اور صحابہؓ کو حکم فرماتے کہ اس (میت) کے لیے ثبات کی دعا کریں۔ اور آپ قبر کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھتے اور نہ میت کو تلقین کرتے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔

وہ کام جو خلاف سنت ہیں | اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو (از حد) اونچا کیا جائے۔ نہ پکی اینٹوں یا پتھروں یا پکی اینٹوں سے پختہ کرنا اور لینپا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر قبے بنانا مسنون ہے۔

یہ تمام حرکات مکروہ بدعات ہیں اور یکسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو بھیجا کہ جس تصویر کو دیکھیں مٹا دیں اور جس بلند قبر کو دیکھیں اسے ہموار کر دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ ان بلند و بالا تمام قبروں کو ہموار کر دیا جائے۔ نیز آپؐ قبر پر چونا لگانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ اور ان پر کتبے تحریر کرنے کی ممانعت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی قبریں نہ ہی (از حد) بلند و بالا تھیں اور نہ ہی بالکل ہموار تھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپؐ کے صاحبزادے رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں۔

مقابر کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے اور ان پر چراغ جلانے کی ممانعت فرمائی اور آپؐ نے اسی کو سختی سے روکا، ایسا کرنے والوں پر آپؐ نے لعنت کی ہے اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپؐ نے اپنی امت کو اسی بات سے بھی روکا ہے کہ وہ آپؐ کی قبر کو عید (میلہ غرس وغیرہ لگانے کا منہ) بنالے اور قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کی۔ اور آپؐ کی سنت یہ تھی کہ قبروں کی توہین نہ کی جائے اور نہ انھیں رونداجائے اور نہ ہٹھک یا کیہ لگایا جائے اور نہ (اس شدت) سے عزت کی جائے کہ انھیں سجدہ گاہ بنالیا جائے اور ان کے پاس یا ان کی طرف نماز پڑھی جانے لگے، میلے شروع ہو جائیں اور انھیں بت بنالیں، گویا ان کی پوجا ہو رہی ہے۔

زیارت قبر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ | آپؐ جب اپنے صحابہؓ کی زیارت کرتے، ان کے لیے دعائیں پڑھتے اور جذبہ رحمت سے متاثر ہو کر شریف لے جاتے، یہی زیارت قبور ہے، جو امت کے لیے آپؐ نے مشروع اور مستنون قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب لوگ قبور کی زیارت کریں تو یہ دعا کریں :

السلام علیکم اهل الدیار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء الله
بکم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافیة

یعنی، اے مومن اور مسلمان اہل دیار تم پر سلامتی ہو اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا

(درخواست کرتے ہیں۔

یہ آپ کی سنت تھی کہ آپ قبور کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے دعا، ترجم اور استغفار جانتے جو نماز کے موقع پر کی جاتی ہے، لیکن مشرکین نے اسی سنت کا انکار کیا اور میت کو پکارنے لگے (اللہ) سے شرک کرنے لگے اور اپنی ضروریات (میت) کے سامنے پیش کر کے اس سے مدد چاہنے لگے اور اس کی طرف توجہ کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے صریحاً خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توحید اور میت پر احسان کرنے سے عبارت ہے اور ان (مشرکین) کا طریقہ شرک۔ میت اور اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب ہے، اور اس کی تین اقسام ہیں:

۱۔ یا تو میت کے لیے دعا کریں گے۔

۲۔ یا میت کے وسیلہ سے دعا کریں گے۔

۳۔ اور یا اس کے پاس (حاکم) دعا کریں گے۔

ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان (مردوں) کے قریب حاکم دعا کرنا مساجد میں دعا کرنے سے زیادہ اولیٰ اور باعث قبولیت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی سنت طیبہ پر غور کرے گا۔ اس کے سامنے ان دونوں طریقوں کا فرق صاف اور واضح ہو جائے گا، توفیق بخیر دینے والا خدا ہی ہے۔

پسماندگان سے تعزیت داخل سنت ہے | اور میت کے اہل خانہ سے تعزیت بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں داخل تھی۔

آپ کا یہ طریقہ نہ تھا کہ تعزیت کے لیے جمع ہوتے اور (میت کے لیے قبر کے پاس یا دوسری جگہ قرآن مجید پڑھتے۔ یہ تمام باتیں جدید اور مکروہ قسم کی بدعات ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلہ پر سکون و رضا کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ اور اس مصیبت کے باعث کپڑے بھاڑنے و اوپلا اور مین کرتے سوئے آواز بلند کرنے یا بال منڈوا دینے سے آپ نے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔

اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کے اہل خانہ (تعزیت کے لئے آنے والے) لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ آپ نے حکم دیا کہ دوسرے لوگ (دوست اور عزیز) ان کے لیے کھانا تیار کر کے انہیں بھیجیں۔ اور یہ چیز اخلاقی حسنہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور پسماندگان کو سبک دوش کرنے والا عمل تھا،

کیونکہ اس وقت وہ اپنی مصیبت کے باعث لوگوں کو کھانا کھلانے سے (معذور) ہوتے ہیں۔
 اور آپؐ کی سنت یہ تھی کہ (نعی) میت (کے ماتم کی) منادی نہ کی جائے بلکہ آپؐ اسی
 سے منع فرماتے اور فرمایا کرتے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔
 اور حضرت حذیفہؓ نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے کہ جب کوئی مرحائے تو لوگوں کو آواز دے کر
 بتایا جائے اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نعی (موت کی منادی) نہ بن جائے۔

نماز خوف

حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی مختلف صورتیں

نماز خوف میں ایک رکعت بھی جائز ہے | اللہ تعالیٰ نے خوف و سفر کی حالت میں ارکان

مرکعت فرمائی ہے جب سفر ہو خوف نہ ہو تو تعداد (رکعات میں) قصر کرتے اور جب خوف ہو سفر نہ ہو تو قصر ارکان کی اجازت خطا کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی اور اس سے سفر و خوف کی حالت میں آیت قصر کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔

اور نماز خوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب دشمن آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا تو تمام مسلمان آپ کی اقتدار کرتے۔ آپ تکبیر کہتے، آپ رکوع کرتے وہ سب رکوع کرتے، پھر آپ سر اٹھاتے وہ بھی آپ کے ساتھ سر اٹھا لیتے۔ پھر آپ سجدہ میں جاتے اور جو صف آپ کے قریب تر ہوتی (وہ بھی سجدہ کرتی) اور آخری صف دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہتی۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہوتے اور دوسری کے لیے اٹھتے تو آپ کے کھڑے ہونے پر دوسری صف سجدہ کرتی۔ پھر وہ پہلی صف کی جگہ کھڑے ہوتے اور پہلی صف ٹوڑ ہو جاتی تاکہ صف اول کی فضیلت دونوں گروہوں کو حاصل ہو جائے اور صف ثانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں دو سجدوں میں شریک ہو سکے۔ جس طرح صف اول نے پہلی رکعت میں دو سجدوں کی نعمت حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح ابو و ثواب میں دونوں گروہ برابر کے شریک ہو جائیں یہ انتہائی عدل تھا۔

اسی طرح جب آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو دونوں گروہوں نے پہلے کی طرح عمل کیا اور جب آپ تشهد کو قعدہ میں گئے تو دوسری صف نے دو سجدے کیے اور پھر آپ کے ساتھ

تشہد میں شریک ہو گئی، اس طرح آپ نے سب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا اور اگر دشمن قبلہ کے علاوہ کسی دوسرے رُخ پر ہوتا اس وقت کبھی آپ دو جماعتیں بنا لیتے۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہتی اور دوسری جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے، اس طرح کہ جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھتی اور پھر نماز کی حالت ہی میں وہ دوسرے گروہ کی جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور دوسرا گروہ اس کی جگہ آ کر آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرتا۔ پھر سلام پھیر دیا جاتا اور امام کے سلام کے بعد — ہر گروہ ایک ایک رکعت خود ادا کرتا

اور کبھی ایک گروہ کے ساتھ آپ ایک رکعت ادا کرتے پھر دوسرے کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کھڑے ہوتے کہ وہ گروہ اپنی رکعت ثانیہ ادا کر لیتا، پھر دوسرا گروہ آتا اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیتا، پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو وہ دوسرا گروہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت ادا کرتا اور آپ تشہد میں اس کا انتظار کرتے اور جب وہ بھی تشہد پڑھ لیتا تو مل کر سلام پھیر دیتے اور کبھی آپ ایک جماعت کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرتے اور وہ گروہ آپ سے قبل سے سلام پھیر لیتا (اور آپ تشہد میں بیٹھے رہتے) آخر دوسرا گروہ آتا اور آپ اس گروہ کو دو رکعتیں پڑھاتے اور ان کے ساتھ سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ چار رکعتیں ادا کرتے: اور صحابہؓ دو دو رکعتیں پڑھتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ایک گروہ کے ساتھ دو رکعتیں ادا فرماتے اور اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے۔ پھر دوسرا گروہ آتا آپ اس کے ساتھ بھی دو رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ ہر گروہ کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے اور کبھی آپ ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے اور وہ چلا جاتا اور وہ گروہ کوئی اور رکعت نہ پڑھتا۔ پھر دوسرا گروہ آ جاتا۔ آپ اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے اور وہ گروہ مزید کوئی رکعت نہ پڑھتا۔ اس صورت میں آپ کی تو دو رکعتیں ہو جیں لیکن (صحابہؓ) کی ایک ایک رکعت ہوتی۔

ان تمام مندرجہ بالا صورتوں میں نماز (خوف) جائز ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے متعلق جو روایت بھی آئی ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چھ یا سات صورتیں مذکور ہیں اور یہ سب جائز ہیں۔

زکوٰۃ

کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر نہیں؟

زکوٰۃ وصول کرنے کا عادلانہ اصول | زکوٰۃ کے سلسلہ میں آپ کا طرز و موقف ہر اعتبار سے کامل و مکمل تھا، وقت کے لحاظ سے بھی، قدر کے لحاظ سے بھی اور نصاب کے لحاظ سے بھی۔ اسی موقف زکوٰۃ میں بھی۔ ارباب اموال اور مساکین کے

ضروریات و مصالح کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحب مال کے لیے باعث طہارت بنایا ہے۔ چنانچہ اسے صرف اغنیاء پر ہی واجب کیا ہے، یہی وجہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ زوال نعمت سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس میں برکت اور بڑھوتی ہوتی رہتی ہے۔ آفات کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس طرح گویا زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ایک قسم کی حفاظت، فیصل اور قلعہ بن جاتا ہے۔

(زکوٰۃ) چار اقسام کے مال پر لگائی گئی، جو کہ زیادہ تر لوگوں میں رواں دواں رہتا ہے، جس کی اہمیت سب مانتے ہیں۔

- ۱۔ ایک فصل اور پھل۔
- ۲۔ دوسرے چوپائے، اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ۔
- ۳۔ قیسرے وہ دو جو ہر جنہیں قوام عالم کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی سونا اور چاندی۔
- ۴۔ چوتھے مختلف قسم کا مال تجارت۔

زکوٰۃ ہر سال میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نیز اسے فصلوں اور پھلوں کے پکنے اور مکمل ہونے سے مشروط کر دیا گیا اور یہ سب سے زیادہ منصفانہ (قانون) ہے۔ کیونکہ ہر ماہ یا ہر جمعہ اسے فرض قرار دینا صاحب مال کے لیے ضرر رساں تھا اور عمر میں صرف ایک بار فرض کرنا مسکین

کے حق میں نقصان دہ تھا۔ چنانچہ سال میں ایک بار فرض کرنا فی الحقیقت سب سے زیادہ منصفانہ ہے۔

علاوہ ازیں صاحب مال کی کوشش و حصول دولت کے تفاوت کو دیکھ کر اس میں بھی فرق کر دیا گیا۔ چنانچہ ایسی دولت جو کسی کو اچانک جمع شدہ مل جائے جیسے رکاز (زمین میں دیا ہوا خزانہ) تو اس پر صرف خمس (پانچواں حصہ) فرض کیا گیا اور اس کے لیے سال کا گزرتا شرط قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ جو بھی ایسا (خزانہ) ملے اسی وقت خمس کی ادائیگی واجب ہو گئی۔

رہے پھل اور فصلیں جن میں انسان کو بہت کم مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر رکاز سے نصف یعنی عشر (دسواں حصہ) زکوٰۃ لگائی۔ کیونکہ زمین کی درستی اور بوائی وغیرہ وغیرہ میں کسی خاص کلفت اور مشقت سے سابقہ نہیں پڑتا، نہ ڈول کھینچنا پڑتے ہیں، نہ پانی خریدنا پڑتا ہے لیکن اگر زمین کو سیراب کرنے کے لیے خادموں یا مزدوروں سے کام لیا جائے، ڈولوں سے سینچائی کی جائے، کنویں کھودے جائیں تو پھر اور کم ہے۔ یعنی نصف عشر (بیسواں حصہ) مال کا نمو صاحب مال کے سفر یا ذاتی درو بست کا نتیجہ ہو یا وقفہ و انتظار کا پابند ہو تو ایسے مال پر ربع عشر (چالیسواں حصہ) لازم آتا ہے اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس موخر الذکر کی تکلیف فصلوں اور پھلوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فصلوں اور پھلوں کا نمو تجارت کے بڑھنے سے زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اس لیے ان کے واجبات بھی تجارت سے زیادہ ہونے چاہئیں اور انہار یا آسمان کے پانی (بارش) کے ذریعہ ڈول یا چھڑکاؤ کی نسبت زیادہ نمو ہوتا ہے اور خزانہ جیسی صورت میں تمام انواع سابقہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور چونکہ ہر مال گو وہ کم ہی ہو، مواساة کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تحمل (زکوٰۃ) کے لیے ایک نصاب مقرر ہوا تاکہ ارباب مال کو ضرر نہ پہنچے اور مساکین کو خاطر خواہ فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ چاندی کا نصاب دو صد درہم، سونے کا بیس مثقال۔ دانوں اور پھلوں کا پانچ دستی جو عرب کے پانچ اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہوتا ہے اور بکریوں کے لیے چالیس بکریاں، گائے کے لیے تیس گائیں اور اونٹوں کے لیے پانچ اونٹ نصاب مقرر ہوا۔

لیکن اگر نصاب اپنی جنس کی چیز کی ادائیگی کا متحمل نہ ہو تو پھر ایک بکری واجب ہوگی اور اگر پانچ پانچ سے مکرر (ضرب) ہو گئے تو پچیس بن گئے اب اس کی جنس میں سے ایک (اونٹ، گائے وغیرہ) کا متحمل ہوگا اور یہی واجب بھی ہوگا اور اب کہ اونٹوں کی کثرت و قلت کے حساب سے اس واجب کی عمر میں کمی و بیشی بھی مقرر ہو گئی جیسے کہ ابن مخاض بنت مخاض اس سے آگے بڑھ کر ابن یون

اور نیت لبون اور اس کے بڑھ کر حقہ اور حق اور اس سے بڑی (عمر کی) جذع اور جذعہ، تو جوں جوں اونٹوں کی تعداد بڑھے گی (مال زکوٰۃ) کے جانور کی عمر بڑھتی جائے گی۔ تا آنکہ عمر کے آخری حصہ (مکمل اونٹ) تک جا پہنچے گی تو اب گویا تعداد کی زیادتی کو (زکوٰۃ) کے مال کی زیادتی کے مقابلہ میں رکھا گیا۔ اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اموال پر اس قدر بوجھ ڈالا گیا جو مواساة کے لیے کافی ہو اور (امرا) پر بوجھ نہ بنے اور دوسری طرف مساکین کے لیے بھی کافی ہو اور انہیں دوسری (طرف) کی احتیاج نہ رہے۔ چنانچہ اغنیاء کے مال پر اس قدر (زکوٰۃ) فرض کی گئی کہ جو فقراء کو کافی ہو۔

(لیکن یاں ہم) دونوں گروہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگا، اغنیاء نے وجہات کو روک لیا اور لینے والوں نے استحقاق کے بغیر لینا شروع کر دیا، اس طرح ہر دو گروہ کی طرف سے مساکین و غرباء کو عظیم نقصان پہنچا۔ اور مسالہ میں کئی اقسام کے حیلے تراشے گئے (چنانچہ) پروردگار کریم نے خود صدقات (کے مصارف) کو تقسیم فرمایا اور ان کی آٹھ انواع بنائیں اور یہ دو قسم کے لوگوں میں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور ضرورت کی شدت و ضعف، کمی و زیادتی کے مطابق سوال کرتا ہے۔ جیسے فقراء اور مساکین، مقروض اور مسافر لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اسے منفعت کے باعث لیتا ہے، جیسے زکوٰۃ جمع کرنے والے، ملازمین، تالیف، قلوب اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے باعث مقروض ہو جانے والے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے اور لینے والا محتاج نہ ہو۔ اور نہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ وابستہ ہو تو اس کا زکوٰۃ میں کچھ بھی حصہ نہیں۔

زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے | جب آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ شخص مال زکوٰۃ کا مستحق ہے تو تو آپ اسے عطا کرتے اور اگر کوئی اہل زکوٰۃ آپ سے درخواست کرتا تو اس کو یہ کہہ دینے کے بعد زکوٰۃ دیتے۔

”یاد رکھو! کہ اس میں غنی اور کمانے کے قابل انسانوں کا کوئی حصہ نہیں۔“

آپ صاحب مال سے زکوٰۃ لے کر مستحق کو عطا فرماتے، آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جس علاقے کی زکوٰۃ جمع ہوتی وہیں تقسیم کی جاتی۔ اگر بچ رہتی تو پھر آپ کے پاس بھیج دی جاتی۔ چنانچہ آپ اسے (دوسری جگہ) تقسیم فرماتے! یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے مالین کو دایلوں میں بھیجتے۔ اور لستیوں میں نہ بھیجتے بلکہ حضرت معاذ کو حکم دیا کہ اہل یمن سے زکوٰۃ لے کر انہیں کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ اور یہ نہ فرمایا کہ میرے پاس لے کر آجانا اور نہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ مالین کو چوپالیوں، پھلوں

اور فصلوں جیسے ظاہری اموال کے مالکوں کی طرف بھیجا تھا بلکہ آپ کچھوروں کے مالکوں کے پاس اندازہ کرنے والے کو بھیجتے اور وہ ان کی کچھوروں کے پاس سے گزرتا اور دیکھتا کہ کتنے سبق کچھوریں ہو رہی ہیں اور ان پر زکوٰۃ کی مقدار کا اندازہ کرتا اور آپ اندازہ کرنے والے کو حکم دیتے کہ ان کے لیے تیسرا یا چوتھا حصہ چھوڑ دے چنانچہ وہ (چوتھا حصہ) کو اندازے میں ظاہر نہ کرتا کیونکہ کچھوریں آفات سے کم ہی محفوظ رہتی ہیں۔ یہ اندازہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ ارباب مال کے پھلوں کو خوراک بنانے، ختم کر ڈالنے اور انہیں اپنے تصرف میں لے آنے سے قبل ہی زکوٰۃ کی مقدار معلوم کر لی جائے۔ اس لیے آپ اندازہ کرنے والے کو اہل خیبر اور ان کے مزارعین کے پاس بھیجتے اور وہ ان کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ کر لیتا اور اس (زکوٰۃ) کے ایک حصہ کا یقین کر ڈالتا پھر آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو (ان کی طرف) بھیجتے۔ اور جب یہ لوگ انہیں رشوت دینا چاہتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے:

”تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے پاس اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم لوگ (اس حرکت کی باعث) میرے نزدیک بندوں اور خازیر سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ لیکن تمہارے ساتھ نفرت اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ میں تم سے انصاف نہ کروں تو وہ (یہود) کہتے، اسی وجہ سے (یعنی اس انصاف کے باعث) آسمان و زمین قائم ہیں۔“

اور گھوڑے، بچہ، گدھے، سینریوں، ریگستانوں اور ایسے پھلوں سے آپ زکوٰۃ نہ لیتے۔ جو نہ تو لے جاتے تھے اور نہ ان کا ذخیرہ ہوتا۔ سوائے انگوڑا اور کچھور کے، کیونکہ ان دونوں کی زکوٰۃ کیا کرتے اور خشک وتر کا امتیاز نہ برتتے تھے۔

کیا شہد پر زکوٰۃ واجب ہے؟ | شہد کے بارے میں آپ کا طرز عمل مختلف فیہ ہے چنانچہ ابو داؤد نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ بنی متعان کا ایک آدمی بلال بن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کا عشر لے کر حاضر ہوا۔ نیز اس نے اس وادی کے لیے اس کی درخواست قبول فرمائی پھر جب حضرت عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو سفیان بن وہب نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے لکھا تو حضرت عمرؓ نے جواب بھیجا کہ اگر وہ تمہیں بھی شہد کا عشر اسی طرح ادا کرے جس طرح بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتا رہا ہے تو اس کا علاقہ اس کی

نگرانی میں رہنے دو اور اگر ایسا نہ کرے تو یہ (علاقہ) برسات کی مکھیاں (عطیہ بند) ہیں جس کا جی پیا ہے کھاٹے۔

اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہر دس قرب میں ایک قرب، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ انہیں اپنے والد سے، انہیں دادا سے روایت پہنچی کہ آپ نے شہد سے عشر (دسواں حصہ) لیا اور مسند امام تمیم ابو یسارۃ ثقفی سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہد (کا حصہ ہے)۔

آپ نے فرمایا، دسواں حصہ ادا کرو۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اسے میری نگرانی میں رہنے دیجیے۔

آپ نے منظور فرمایا۔

اور عبدالرزاق نے عبید اللہ بن محرز سے انہوں نے زہری سے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے حضرت ابو زہرہؓ سے روایت کیا کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ نے اہل یمن کو لکھا کہ شہد میں سے دسواں حصہ لیا جائے گا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں انس بن حیاض نے انہوں نے حارث بن عبدالرحمن سے انہوں نے ابو ذئاب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعد بن ابی ذئاب سے واثق کرتے ہوئے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میری قوم کے لیے ان کے اموال میں سے زکوٰۃ کا حصہ متعین فرما دیجیے جب وہ اسلام لا کر عمل پیرا ہوں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور پھر مجھے ان پر گورنر (عائل) مقرر کر دیا۔ (آپ کے بعد) حضرت ابو بکرؓ اور پھر حضرت عمرؓ نے بھی مجھے ان پر گورنر مقرر کیے رکھا۔ راوی نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی سیاہ فام بھی تھا۔ انہوں نے کہا میں نے شہد کے متعلق اپنی قوم سے بات کی اور اس سے کہا کہ اس پر بھی زکوٰۃ (ادا کرنا) ہوگی۔ کیونکہ جس پھل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اس میں کچھ بھی خیر نہیں ہوتی۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کے خیال میں کس قدر (زکوٰۃ) ہوگی؟ میں نے کہا کہ دسواں حصہ۔ پھر میں نے دسواں حصہ لے لیا اور حضرت عمرؓ بن خطاب سے ملا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے لیا اور اس کی قیمت مسلمانوں کے صدقات (کے مال) میں رکھ دی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

احادیث اور احکام احادیث میں اختلاف | ان احادیث اور ان کے احکام میں
علمائے کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ

بخاریؒ فرماتے ہیں، صحیح مسئلہ کے مطابق شہد میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس
سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں اور ابن منذرؒ فرماتے ہیں کہ شہد
کے عشر میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہے اور نہ کوئی اجماع ثابت ہے
اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر کی روایت ضعیف ہے
اور جس روایت میں ہے کہ عشر نہ لیا جائے گا عمر بن عبد العزیزؒ کی روایت کے سوا وہ بھی ضعیف
ہیں اور سعد بن ابی ذئاب ایسا قول نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے شہد میں سے صدقہ لینے کا حکم نہیں دیا اور اگر کچھ فرمایا ہے تو دینے والے کے لیے اسے تطوع
(یعنی نفلی صدقہ) کی صورت دی ہے۔ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ (شہد والے)
سے کچھ نہ لیا جائے، کیونکہ نہ لینے کی روایات تو ثابت ہیں۔ لیکن لینے کی روایات ثابت نہیں۔
اس لیے اسے معاف ہی رکھا جائے، اور یحییٰ بن آدمؒ نے روایت کیا کہ ہمیں حسین بن زیدؒ نے بتایا
انہوں نے جعفر بن محمدؒ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہوئے فرمایا کہ شہد میں زکوٰۃ نہیں؟ یحییٰؒ بتاتے ہیں کہ حسن بن صالحؒ سے شہد کے متعلق
پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس میں کوئی (زکوٰۃ) نہیں بتائی اور حضرت معاذؒ کے متعلق مروی ہے
کہ انہوں نے شہد میں سے کچھ نہیں لیا۔ حمیدؒی کہتے ہیں کہ ہمیں سفیانؒ سے انہیں ابراہیم بن
میسرہؒ سے انہیں طاؤسؒ سے انہیں معاذ بن جبلؒ سے روایت پہنچی کہ ان کے پاس گائے کا
سر اور شہد لایا گیا تو حضرت معاذؒ نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
چیز (زکوٰۃ) کا حکم نہیں دیا۔ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں مالکؒ سے اور انہیں عبد اللہ بن ابی بکرؒ سے معلوم
ہوا تھا، بتایا کہ میرے والد کے پاس حضرت عمر بن عبد العزیزؒ رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا اور وہ اس
وقت منیٰ میں تھے۔ فرمایا کہ گھوڑوں اور شہد پر زکوٰۃ مت لینا۔ یہ آثار ایک دوسرے کو قوی کرتے
ہیں۔ اُن کے خارج بھی متعدد ہیں اور فرق بھی مختلف ہیں اور ان میں مرسل روایات مسند روایات
کے اجماع سے قوی ہو جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک | امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ (شہد) عشری زمین سے لیا جائے
تو اس وقت اس کی عشر واجب ہے اور اگر یہ خراجی زمین سے

حاصل کیا گیا ہو تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہ ہو گا، کیونکہ خراج زمین کے مالک پر جو خراج واجب ہوتا ہے وہ فصلوں اور پھلوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اب اسی وجہ سے کوئی دوسرا ٹیکس اس پر عائد نہیں کیا جاسکتا اور عشری زمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مالک پر کوئی ٹیکس عائد نہیں لہذا اس کی پیداوار پر اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔

امام احمدؒ نے دونوں قسم کی زمینوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خراجی اور عشری سب پر (عشر) واجب قرار دیا ہے۔ لیکن وجوب کے حامیوں کے مابین اختلاف ہے کہ آیا اس کا نصاب معین ہے یا نہیں؟

ایک یہ قول ہے کہ قلیل و کثیر سب پر واجب ہے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نصاب متعین ہے لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ ابو یوسفؒ

فرماتے ہیں کہ دس رطل (مقدار نصاب) ہے۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ پانچ افراق ہے اور ایک فرق چھتیس عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب دس افراق ہے (امام احمدؒ کے اصحاب کا فرق کے اندازے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ساٹھ رطل کا ہوتا ہے۔ دوسرے کے مطابق چھتیس رطل کا اور تیسرے کے مطابق سولہ رطل کا ہوتا ہے اور یہی امام احمدؒ کی ظاہری کلام کا مطلب ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دعا | اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مالی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیتے۔ چنانچہ کبھی آپ اس طرح دعا فرماتے۔

اللہم باریک فیہ و فی ابلہ

یعنی اے اللہ اسے اور اس کے اذنوں کو برکت عطا فرما۔

اور کبھی کہتے: اللہم صل علیہ۔

یعنی اے اللہ اس پر رحم فرما۔

اور زکوٰۃ کی مد میں اچھا اچھا مال بھانت لینے کا دستور نہ تھا بلکہ اوسط درجہ کا مال لینے کا

اصول مروج تھا، اس لیے آپ نے حضرت معاذ کو مال زکوٰۃ کے لیے (اچھا اچھا مال لینے سے) منع فرمایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو اپنے

ایک کے لیے صدقہ دوسرے کے لیے ہدیہ | صدقہ کا (مال) خریدنے سے منع فرماتے۔ اور

اگر کوئی فقیر کسی غنی کو صدقہ کا مال بدیہ کے طور پر دیتا تو آپ اس کو کھالینے کی اجازت دیتے چنانچہ حضرت بریرہؓ پر جو مال صدقہ کیا گیا تھا آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بدیہ ہے۔

کبھی آپ مال صدقہ میں سے مسلمانوں کے مصالح و رفایہ کاموں کے لیے قرض لے لیتے۔ مثلاً آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ لیکن اونٹ کم رہ گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا کہ صدقہ کی جو ان اونٹیوں میں سے لاؤ اور آپ اپنے ہاتھ سے اونٹ کو نشان لگاتے تھے۔ آپ ان کے کانوں میں نشان لگاتے تھے۔ اور جب کبھی قحط سالی ہو جاتی تو آپ مالکان (زمین) سے صدقہ کا قرض بھی لے لیتے جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دو سال کے صدقہ کا مال قرض لیا۔

فطرہ اور اس کی اہمیت

عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا سنت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر مسلمان اور چھوٹے بڑے مرد، عورت، آزاد، غلام ہر ایک پر حتیٰ کہ جو کسی کی کفالت میں ہو اس پر بھی کھجور یا جو یا پنیر کشمش کا ایک صاع صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ نیز آپ سے آئے یا گندم کا ایک صاع بھی منقول ہے اور معروف یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان مذکورہ اشیاء کے مقابلہ میں گندم کا نصف صاع مقرر کیا ہے (ابوداؤد) اور صحیحین میں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ مقدار مقرر کی ہے۔ اسی سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرسل اور مندرجہ آثار ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ ان میں سے حضرت ثعلبہ بن عبد اللہ بن ابی صغیر کی روایت ہے انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

گندم کا ایک صاع دو آدمیوں پر تقسیم ہوگا (مسند امام احمد)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے بصرہ کے منبر پر رمضان کے آخر میں خطبہ دیا، اور فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ لیکن لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے یہاں یعنی اہل مدینہ والوں سے فرمایا، اٹھو اور اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت پر کھجور یا جو کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع فرض کیا ہے، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اشیاء کی اندانی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فراخی اور کثادتگی عطا فرمائی ہے، لہذا گندم اور دوسری سب چیزوں میں ایک صاع ادا کیا کرو۔ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ اس مذہب کو قوی سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کفارات

میں امام احمد نے اسی قول پر قیاس کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسری چیزوں کی نسبت گندم نصف صاع واجب ہے۔

آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز عید سے قبل صدقہ ادا فرما دیا کرتے اور سن میں آپ کے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے نماز سے قبل ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔

اور صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہ عید گاہ کی طرف لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ ان دونوں روایات کا مقتضی یہ ہے کہ (صدقہ) کو نماز عید سے مؤخر نہ کیا جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہی درست مسلک ہے، کیونکہ ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں اور نہ کوئی ناسخ ہے، اور نہ اجماع اس کی نفی کرتا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ اسی مذہب کو قوی سمجھتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ قربانی امام کی ادائے نماز پر موقوف ہے نہ کہ وقت پر اور اگر کوئی امام کی نماز سے قبل قربانی کا جانور ذبح کر لے تو اس کا ذبیحہ قربانی نہیں ہوگا بلکہ یہ محض بکری کا گوشت ہے۔ یہی بات دوسرے مسائل میں بھی صادق آتی ہے، دو مواقع پر آپ سے بھی یہی فعل ثابت ہے۔

صدقہ فطر مساکین کے لیے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ یہ صدقہ فطر مساکین کے لیے مختص فرما دیتے اور اقسام اشتگانہ پر ایک ایک مٹھی تقسیم نہ کرتے۔ نہ آپ نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ کے بعد صحابہؓ یا تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا بلکہ ہمیں جو اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے صرف مساکین پر ہی صرف کیا جاسکتا ہے اور یہ قول دوسرے قول سے زیادہ قابل ترجیح ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسے اقسام اشتگانہ پر تقسیم کر دیا جائے۔

نفلی صدقات میں سنت رسول | نفلی صدقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ صدقات کرتے، اور حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرماتے اور آپ اس کی کثرت و قلت نہ جانتے اور آپ سے جو بھی سوال کرتا، آپ اس کو فوراً یا بہت ضرور عطا فرماتے اور آپ کی عطا الہی تھی کہ جیسے فقر کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ آپ کے نزدیک صدقہ کرنا سب سے زیادہ محبوب تھا اور آپ جو کچھ عطا فرماتے اس سے آپ کو عطیہ دینے والے سے بھی کہیں زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی۔ آپ تمام

لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کا ہاتھ گویا عطا کرنے میں (ایک چلتی ہوئی آندھی تھا۔ کوئی ضرورت نہ آتا تو اسے اپنے آپ پر بھی ترجیح دیتے، کھانے میں بھی اور لباس میں بھی۔ آپ کے عطایا اور صدقات کسی انواع کے تھے، کبھی ہبہ کرتے، کبھی صدقہ کرتے کبھی مدیہ دیتے کبھی ایک چیز خریدتے پھر بیچنے والے کو اس کی قیمت اور وہ چیز دونوں عطا فرما دیتے جیسا حضرت جابرؓ کے ساتھ معاملہ فرمایا، کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ یا افضل اور بہتر عطا فرماتے۔ کبھی کچھ خریدتے تو اس کی قیمت بہت زیادہ عطا فرماتے، مدیہ قبول فرما لیتے لیکن ہر ممکن صدقہ اور احسان کی صورت میں لطف و کرم کرتے ہوئے اس سے زیادہ یا دگنا عطا فرماتے، آپ کا صدقہ و احسان آپ کے حالات اور ملکیت کے مطابق ہوتا۔ چنانچہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا خرچ کر ڈالتے۔ آپ صدقہ کرنے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے۔ آپ حال و حال کے مطابق اس کی دعوت دیتے۔ جب کسی بخیل کو دیکھتے تو اسے سخاوت و عطاء کی ترغیب دیتے۔ جو بھی آپ کی مصاحبت میں رہ جاتا اور آپ کے طریق کار کو دیکھ پاتا تو وہ بھی اپنے آپ کو جو دوسخاء سے روک نہ سکتا۔ اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ احسان و صدقہ اور نیکی کی دعوت دیتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کمال و شرح صدر کے اسباب | آپ کے شرح صدر کا سب سے بڑا سبب کامل طور پر اور پوری قوت کے ساتھ عقیدہ توحید تھا، اس چیز کی زیادتی ہی آپ کے الشراح صدر کا سبب بنتی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَمْحَنَ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ
یعنی کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور پر ہے۔

اور فرمایا مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرَحْ لَهٗ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ
لِيُضِلِّهٖ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

یعنی پس جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بے قرار بنا دیتا ہے۔ گویا وہ آسمان پر زبردستی سے چڑھ رہا ہے۔

اس طرح شرح صدر کے سب سے بڑے اسباب توحید اور ہدایت ہیں اور تنگی قلب کے سب سے

برے محرکات شرک اور گمراہی ہیں۔ اور اسی قبیل میں سے نور ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور یہ نور ایمان کا نور ہوتا ہے، چنانچہ یہ سینہ کو کھولتا اور وسعت عطا کرتا اور قلب میں فرحت پیدا کرتا ہے اور جب بندے کے قلب سے نور ضائع ہوتا ہے تو وہ تنگ (دل) اور پریشان ہو جاتا ہے، اور گویا وہ سب سے زیادہ تنگ اور دشوار قسم کے قید خانہ میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو دل قلب میں وسعت و انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔"

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: (اس کی علامت) دوام کے گھر کی طرف انابت اور دارالفرور دنیا سے نفرت، اور موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری ہے۔ چنانچہ بندے کو انشراح کے باعث اسی نور کا حصہ عطا ہوتا ہے۔

یہی معاملہ نور حسی اور ظلمت حسی کا ہے، وہ سینہ میں وسعت پیدا کرتی ہے اور تنگی دلی پیدا کرتی ہے۔ اسی قبیل سے علم ہے، وہ سینہ میں اس قدر انشراح اور فراخی پیدا کرتا ہے کہ دنیا بھر سے زیادہ وسعت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جہات تنگی دلی اور انقباض پیدا کرتی ہے اس لیے بندے کا علم حسی قدر بڑھتا ہے انشراح اور وسعت قلب میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہر علم کی خاصیت نہیں بلکہ صرف اسی علم کی خاصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وہی علم فائدہ بخش ہے، اسی علم کے حاملین تمام انسانوں سے زیادہ وسیع دُظرف والے، فراخ دل، اخلاق حسنة کے مالک اور خوش عیش ہوتے ہیں۔ اسی سے انابت الی اللہ اور اللہ کی محبت قلبی اس کی طرف جھکاؤ، اس کی عبادت کو نعمت سمجھنے کا احساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے زیادہ بندے میں کوئی بات شرح قلب کی موجب نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ اگر میں جنت میں اسی حالت میں (انابت اللہ کی حالت میں) ہوتا تو میری زندگی کیا خوب ہوتی۔

انشراح قلب۔ خوش نفسی اور تنعم قلبی ہی محبت کو خاص طور پر بہت زیادہ دخل ہے جسے اس کا احساس ہوتا ہے وہی اس کا رمز و تامل ہوتا ہے، اور جس قدر محبت قوی اور شدید ہوگی اسی قدر سینہ میں فراخی اور انشراح ہوگا، تنگ دلی یا اس میں نہیں بھٹکتی، البتہ اگر اہل باطل اور بے کار لوگوں کو دیکھ لے تو انھیں دیکھ لینے سے اس کی آنکھوں میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے احتلاط اس کے لیے روحانی بخاریں جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے اعراض، دوسروں کے ساتھ تعلق قلب، اللہ کے ذکر سے غفلت اور دوسروں کی محبت، تنگدلی کے سبب بڑے اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے باعث اسے سزا دے گا اور غیر اللہ کے زنداں میں اس کا قلب محبوس کر دے گا، پس کرہ ارض پر اسی سے زیادہ بد بخت، تنگ دل اور بد حال کون ہوگا؟ بہر حال اور ہر مقام پر ذکر خدا کی مداومت مقرر کردی ہے اسباب میں سے ہے، اس لیے الشرح صدر اور نعیم قلب کے لیے ذکر میں ایک عجیب تاثیر رکھی گئی ہے اور تنگی، القباض اور عذاب کے لیے غفلت ہی ایک عجیب تاثیر ہے۔

اسی طرح خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہے جو احسان کرنے والا، خلق کے ساتھ روا رکھتا ہے۔

خلق کے ساتھ احسان کا برتاؤ

مالی طور پر بھی اور دوسرے طریقوں پر بھی، محسن اور کریم ساری خلقت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ شہو کا حامل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور وہ نعیم قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور بخیل جس میں احسان کا مادہ نہیں پایا جاتا، وہ سب لوگوں سے زیادہ تنگ ظرف، بد حال اور حزن و ملال کا مجموعہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور سخا کی مثال دی ہے کہ جیسے دو آدمی ہوں، جن کے بدن پر لوہے کے لباس ہوں جیسے ہی سخا صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا لباس کھل جاتا اور فراخ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے گھسیٹتا ہے اور نشانات چھوڑ جاتا ہے اور جو بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دلوہے کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے اور وہ ذرا بھی فراخ نہیں ہوتا، تو گویا یہ سخا مومن کے شرح صدر اور وسعت قلب کی مثال ہے اور دوسری مثال بخیل کی تنگ ظرفی اور القباض قلب کی ہے۔

اسی طرح شجاعت ہے کیونکہ شجاع وسعت اور فراخی قلب کا مالک ہوتا ہے، اور بزدل

شجاعت اور وسعت ظرف

تمام لوگوں میں تنگ ظرف اور منقبض ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فرحت اور خوشی نہیں اور نہ لذت و نعمت ہے۔ ہاں اگر کچھ حاصل ہوگا تو صرف ویسی ہی لذت چوپاؤں اور حیوانات کو فہم و فراست سے عاری ہونے کے سبب حاصل ہے۔

اسی طرح بلکہ ان تمام مذکورہ صفات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دل ان تمام صفات مذکورہ سے خالی کر دیا جائے جو تنگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں اور اس کی صحت میں آؤ بن کر رہ جائے کیونکہ

جب تک انسان شرح صدر کے اسباب کی طرف راغب نہ ہوگا اور صفات مذمومہ اکی کے قلب سے خارج نہ ہوں گے تو اسے کما حقہ الشراح صدر حاصل نہ ہوگا۔

ایک طرح نظر و کلام، اجتماع مغلطت
(دلیل جوں) اور اکل، نوم (کھانے اور پینے)

فصول اور لغوی چیزوں کا ترک کرنا اور ان سے بچنا ہے کیونکہ یہ فضولیات آلام و غموم اور ہجوم کو قلب میں انقباض و عیش اور تنگی پیدا کرتے ہیں اور عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ دنیا و آخرت کا بیشتر عذاب انہی کی کرشمہ سازی ہے۔

(واقعہ یہ ہے کہ ان آفات میں سے کسی آفت میں حصہ لے کر انسان) کسی قدر تنگ طرف اور بد حال ہو جاتا ہے اور کسی قدر پریشاں اور منقبض ہو جاتا ہے۔

(واقعہ یہ ہے) کہ ان خصال حمیدہ میں سے کچھ حصہ حاصل کر کے بھی انسان کس قدر خوش عیش ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اسی پر ہمارا اور اسی کے گرد سرگرداں ہوتی ہے، اسی آدمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے :

إِنَّ الْآبِتَارَ لَفِي نَعِيمٍ -

بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں (گھرے ہوئے) ہوں گے۔

اور برے آدمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہے :

إِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ -

بے شک فاسق لوگ جہنم میں ہوں گے۔

ان دونوں کے درمیان کئی امتیازات ہیں جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ میں اکمل ہیں۔ آپ ہی سے شرح صدر و وسعت قلب آنکھوں کی ٹھنڈک اور روحانی زندگی حاصل ہو سکتی ہے گویا آپ شرح صدر اور حیات (جان) اکمل المخلوق ہیں اور اس اتباع کے باعث بندے کو بھی جو شرح صدر اور لذت روح حاصل ہو وہ شرح صدر اور ذکر کے لیے درجہ کمال میں حاصل ہوگا۔ آپ کے متبعین کو ان کے اتباع کے مطابق اللہ کی جانب سے حفاظت، عصمت و تحفظ، دفاع، اعزاز اور امداد و اعانت حاصل ہوگی، بعض کو کم اور بعض کو زیادہ، پس جو بھلائی پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے اور جسے اکی کے علاوہ کچھ اور (یعنی مزا) ملے تو چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو مستحق ملامت خیال کرے۔

روزہ اور اس کے برکات و مصالح

صوم رمضان کے تدریجی مرحلے، رخصت و غزیت کے پہلو

روزے سے مقصود شہوات سے مجلس نفس اور مالوفات سے عید اور معبود کا باہمی راز | انقطاع اور قوائے شہوانیہ کی تعدیل ہے۔ تاکہ انتہائی سعادت اور پورے انعامات حاصل ہو سکیں اور اسے شرف قبول حاصل ہو، جو دراصل ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا اور اسی میں حیات ابدی معمر ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان دوسرے کی بھوک، دوسرے کی پیاس اور دوسرے کی کلفت پورے طور پر محسوس کر سکتا ہے، اکل و شرب کی یہ کمی شیطان کے لیے ٹنگٹے بن جاتی ہے، جس سے اس کا گزرنا و شوار ہو جاتا ہے۔ نیز معاد و معاش کے مضرات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یہ (بدن) کے ہر عضو کو تسکین بخشتا اور ہر قوت کی بے راہ روی کو قابو میں رکھتا ہے۔ گویا یہ پرہیزگاری کی لگام اور جنگ کرنے والوں کی ڈھال ہے۔ صالیحی اور مقررین کی ریاضت ہے اور تمام اعمال میں روزے کا عمل ہی ایسا ہے جو صرف رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ روزے دار ہر چیز سے رکارتہا ہے۔ وہ کھانا پینا اور شہوت رضا ئے الہی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ گویا اس نے نفسانی خواہشات، محبوب باتیں اور لذات دنیاوی اللہ کی محبت اور رضا کی وجہ سے ترک کر دیں۔

یہ عمل (روزے کا) بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔

اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اکل اور حصول مقصود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نیز عوام کے لیے آسان تر بھی ہے، چونکہ مرغوبات و شہوات سے بچنا تمام

کاموں سے زیادہ مشکل اور سخت تر تھا۔ اس لیے اسے ہجرت کے بعد اسلام کے عہد متوسط تک مؤخر کیا گیا تاکہ عوام کے قلوب توحید اور نماز پر جم جائیں اور قرآن کے اوامر سے مالوف ہو جائیں۔ چنانچہ یہ کام ہجرت کے بعد عہد اسلام کے وسط تک اٹھا رکھا گیا۔ یہ تدریجی طور پر بروئے عمل آیا۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال یہ فرض کیا گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو تو آپؐ کو رمضانوں کے روزے رکھ چکے تھے۔

روزے کے تین مراتب تھے:

پہلا طریقہ تخییر تھا، یعنی اگر کوئی چاہے تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلاتا رہے اور خود روزہ رکھے پھر یہ ہوا کہ بوڑھا شخص یا عورت اگر چاہیں تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلا دیا کریں اور خود روزہ نہ رکھیں، نیز مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچہ کی صحت کا خطرہ ہو تو قضا کی تاکید کے ساتھ وقتی طور پر مسکین کو ہر روز کھلا کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔

دوسرا طریقہ لازمی روزے کا تھا، اگر روزے دار کچھ کھانے سے پہلے سو جاتا تو اگلی رات تک اس پر کھانا پینا حرام تھا۔

اس دوسرے طریقہ کو تیسرے طریقہ نے منسوخ کر دیا اور یہ قیامت تک مشروع رہیگا۔

صوم وصال پر آپ کا عمل لیکن صحابہ کو ممانعت | آپ رمضان شریف میں کثرت سے کئی اقسام کی عبادتیں کرتے چنانچہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن مجید کی منزلوں کی انکرا کرتے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سخاوت کرتے۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سخی تھے۔ لیکن رمضان میں تو صدقات و احسان تلاوت قرآن مجید، نماز، ذکر اور اعتکاف میں از حد اضافہ ہو جاتا اور دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینہ کو عبادت کے لیے مخصوص فرما لیتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صوم وصال مسلسل روزہ رکھتے تاکہ آپ ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔

(لیکن، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صوم وصال سے منع فرماتے تھے۔ وہ عرض کرتے کہ آپ تو یا رسول اللہ صوم وصال رکھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے: میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور ایک روایت میں

آتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس نہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس خور و نوش میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں دو قول ملتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ خود و نوش حسی ہے، جو (مادی) منہ سے دکھایا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ یہی الفاظ کا حقیقی مطلب ہے اور اس سے روگرداں ہونے کی حاجت نہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے خورد و نوش عطا کرنے کا مطلب علوم کی غذا ہے اور اللہ کے

سامنے لذت مناجات ماس کے قرب میں سکون چشم اس کی محبت کے انعامات کا فیضان ہے

جو قلب پر نازل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس قسم کے دیگر احوال جو غذائے قلبی، انعامات روحانی

سکون نفس و روح کی حیثیت رکھتے ہیں اور جسے کچھ بھی تجربہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ بدن قلبی اور

روحانی غذا کے مقابلہ میں یکسر حیوانی غذا سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ایسا آدمی جو اپنے مطلوب

کو حاصل کر لے، مسرور ہو اور اپنے محبوب کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، اس سے راضی

ہو محبوب کے لطف و کرم، بدایا و احسانات ہر وقت اسے مل رہے ہوں اور محبوب بھی اس سے

آگاہ ہو اور اس کا اعزاز کرتا ہو، اس کا از حد اکرام بھی کرتا ہو اور محبت کامل بھی رکھتا ہو۔ تو کیا

یہ محب کے لیے سب سے بڑی غذا نہیں؟ (اگر دنیاوی مواقع پر ایسے حالات ہو سکتے ہوں)

تو (ذرا سوچیے تو سہی) اس حبیب کی کیا کیفیت ہوگی؟ جس سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں جس

سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں۔ اور جس سے زیادہ جمیل و کامل کوئی نہیں اور جس سے زیادہ محسن

کوئی نہیں جب محب کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا اور قلب کے تمام اجزاء بدن کے تمام

جوارح اس کی ملکیت میں آگئے جب اس کی محبت سب سے زیادہ گہری اور اثر انگیز ہوتی ہے

اور اپنے حبیب کے ساتھ یہ اس کی شان ہوتی ہے تو یہ کیسے نہ ہوتا کہ یہ محبت اپنے حبیب

کے ہاں سے دن رات نہ کھاتا پیتا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس

نہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اگر یہ مادی خورد و نوش ہوتا تو صوم وصال تو الگ رہا

آپ صائم (روزے دار) ہی نہ ہوتے اور یہ کیفیت اگر صرف رات کی حامل ہوتی تو وہ صوم وصال

نہ ہوتا۔

صوم وصال کے بارے میں تین قول | نیز آپ صحابہ کے سوال پر کہ آپ صوم وصال

رکھتے ہیں؟ جواب نہ دیتے کہ میں صوم وصال نہیں کرتا

اور یہ نہ فرماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بلکہ آپ نے تو صوم وصال کا اقرار کیا اور اس بات کی

نہی فرمادی کہ آپ کی اور صحابہؓ کی حالت یکساں نہیں، بلکہ امتیازی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک یعنی صوم وصال رکھا۔ تو لوگوں نے بھی وصال شروع کر دیا۔ پھر آپ نے انہیں منع فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ آپ وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحمت کے باعث صوم وصال سے منع فرمایا اور سحری تک اجازت دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے سنا اور وصال مت کرو، جو وصال کرنا چاہیے تو اُسے چاہیے کہ سحری تک وصال کرے۔

اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وصال جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں تین اقوال ہیں۔ (۱) ایک تو یہ کہ اگر استطاعت ہو تو جائز ہے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ سے یہی مروی ہے حضرت ابن زبیرؓ کئی کئی ایام تک وصال کرتے تھے۔ اس مسلک والوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے صوم وصال رکھا حالانکہ آپ نے انہیں منع کر دیا تھا جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے صوم وصال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں چنانچہ جب (صحابہؓ) نہ رکے تو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک دن دو دن تین دن (صوم وصال) رکھا تو منع فرمانے کے بعد بھی آپ کا صحابہؓ کے ساتھ مل کر وصال ثابت ہے۔ اگر یہ مانعت حرام کے معنی میں ہوتی تو صحابہؓ نہ کرنے سے انکار نہ کرتے اور آپ اس کے بعد اور ان کے عمل کا اقرار یعنی تائید نہ فرماتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب صحابہؓ نے منع کرنے کے بعد بھی (صوم وصال) رکھا۔ حالانکہ (حنوف) جانتے کھتے اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے رحمت و تخفیف کے ارادہ (سے منع) فرمایا تھا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے باعث صوم وصال کی مخالفت کی تھی (متفق علیہ)

(۲) دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ وصال جائز نہیں۔ امام مالکؒ، ابو حنیفہؒ، شافعیؒ اور ثوریؒ کا یہی مذہب ہے ابن عبد البرؒ ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے کسی کے لیے بھی جائز نہیں بتایا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی کراہت پر شافعیؒ کی نص موجود ہے اور ان کے اصحاب کی اختلاف

ہے۔ بعض نے مکروہ تحریمی اور بعض نے تنزیہی بتایا ہے اور حرام بتانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانعت سے استدلال کیا ہے اور نہی مانعت تحریم کی مقتضی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا فرمانِ رحمت کے باعث "تحریم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہے کیونکہ یہ بھی رحمت کے باعث ہوگا کہ اسے ان پر حرام کر دیا، بلکہ تمام منہا ہی (منوعات) امت پر رحمت اور اس کے تحفظ و دفاع کی خاطر ہی ہیں۔

رہا مانعت کے بعد بھی وصال کرنا تو یہ اس لیے نہیں کہ مانعت کے باوجود ان کے صیام وصال کو برداشت کیا اور یہ (مقصد بھی تھا) کہ مانعت کا سبب اس کی حکمت اور مفسر بھی کھل کر سامنے آجائے۔ چنانچہ جب وصال کا ضرر اور مخالفت کی حکمت عیاں ہو گئی تو یہی قیوت مانعت اور ترک وصال کی داعی بن گئی کیونکہ جب انہیں وصال سے عبادت میں تکلیف محسوس ہونے لگی جو اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ ترجیح کام ہے اور فرائض ظاہری اور باطنی امور میں ہرج ہونے لگا اور بھوک ان (حقوق کی ادائیگی) میں رکاوٹ بننے لگی تو ان کے سامنے وصال کی مانعت کی حکمت اور ضرر آگیا اور ان کا کہنا ہے کہ صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس قدر ہو جائے اور دن اس قدر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو دو گویا روزے دار افطار کر لے اور صحیحین میں اس طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے فست افطار آنے پر مفسر قرار دے دیا، اگرچہ افطار نہ کرے اور یہ بات شرعاً وصال میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے (نیز ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت فطرت پر رہے گی اور جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تب تک بھلائی پر رہے گی اور سنن میں آپ سے مروی ہے کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک دین غالب رہے گا۔ (ادریس) یہودی اور عیسائی (افطار میں) دیر کرتے ہیں (نیز) سنن میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے جلدی افطار کرے یہ روایت تاخیر افطار کی کراہت ظاہر کرتی ہے۔ لہذا جو افطار کو ترک کر دے تو یہ کس قدر غلط کام ہوگا؟

اور جب ایک بات مکروہ ہو تو وہ عبادت شمار نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عبادت کو کم از کم مستحب کا درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے۔

(۳) تیسرا قول جو تمام اقوال سے زیادہ اعتدال پسندانہ ہے یہ ہے کہ سحری سے سحری تک وصال جائز ہے۔ یہ ہی احمد اور اسحق سے منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

”وصال نہ کرو اور جو تم میں سے وصال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری تک وصال کرے (بخاری)“

یہ روزے کے لیے سب سے زیادہ سہل اور معتدل وصال ہے اور یہ عشاء کے کھانے کے قائم مقام ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذرا مؤخر ہو گیا تو اس صورت میں (روزے دار دن رات میں ایک بار کھائے گا۔

رویت ہلال کی تحقیق اور شہادت کی شہادت | ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب تک رویت ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا آپ روزے شروع نہ کرتے جیسا کہ آپ نے حضرت ابن عمرؓ کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ نیز ایک اعرابی کے کہنے پر روزہ شروع کر دیا۔ اور ان دونوں کی خبر پر اعتماد کیا اور انہیں لفظ شہادت کا پابند نہیں کیا اگر یہ خبر دنیا ہو تو خبر واحد میں رمضان کے لیے کافی ہو جاتی اور اگر شہادت ہوتی تو شاہد کو لفظ شہادت کہنے کا پابند نہ کرتے اور اگر رویت یا شہادت دونوں نہ ہوتیں تو آپ شعبان کے تیس دن پورے کرتے اور اگر تیسویں رات کو بادل یا ابر حائل ہو جاتا تو آپ تیس دن مکمل کرتے اور پھر اگلے روزہ روزہ رکھتے۔

اور آپ بادل کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے نہ آپ نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا: جب بادل ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کیے جائیں۔

اور آپ خود بھی ایسا ہی کرتے۔ اس طرح یہ آپ کی سنت بھی تھی اور یہ آپ کا حکم بھی تھا اور یہ روایت آپ کے اس فرمان کے منافی نہیں کہ جب تم پر بادل چھا جائے تو اس کا اندازہ کر لو اور قدر اندازہ سے مراد حسابِ مقدس ہے اور اس سے مراد تکمیل (ماہ) ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

اَكْمِلُوا الْعِدَّةَ: عِدَّتِ پوری کرو۔

اور اکمال سے مراد اس ماہ کو مکمل کرنا ہے جس کی (آخری تاریخ پر) بادل چھا گیا جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ شعبان کی مدت پوری کرو۔ اور فرمایا جب تک دیکھو نہ لو تب تک روزہ نہ رکھو اور جب تک (چاند) دیکھو نہ لو تب تک افطار نہ کرو۔ اگر بادل چھا جائیں۔ تو

مدت مکمل کر دے اور یہ جو اکمال مدت کا حکم دیا اس سے مراد مہینہ ہے اور یہ روزے اور افطار کے موقع پر ہے۔

اس سے زیادہ واضح روایت آپ کا فرمان ہے کہ مہینہ انتیس دن کا ہے اس لیے جب تک اسے دیکھ نہ لو تب تک روزہ نہ رکھو اور اگر بادل چھا جائیں تو مدت (ماہ) پوری کرو۔ لفظی طور پر ابتدائے ماہ اور معنوی طور پر آخر ماہ کی طرف راجع ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ لفظی مطلب کی نفی کر دی جائے اور فقط معنوی مراد کو درست قرار دیا جائے۔

(نیز) آپ نے فرمایا کہ مہینہ تیس دن کا بھی ہے اور مہینہ انتیس دن کا (بھی) ہے۔ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور فرمایا کہ رمضان سے قبل روزے مت رکھو (بلکہ) چاند دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو لیکن اگر اگر کا ٹکڑا رکاوٹ بن جائے تو تیس دن مکمل کرو۔

اور فرمایا: رمضان کا (روزے رکھ کر) استقبال نہ کرو۔ ایک لفظ یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن قبل روزے مت رکھو، ہاں ایسا آدمی جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یوم عظیم (بادل کا دن) اس نہی میں داخل ہے مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رمضان سے قبل (اس کے استقبال کے لیے) روزے مت رکھو (بلکہ) اسے دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر ان کے درمیان بادل آٹھ بن جائے تو تیس دن پورے کرو۔ (صحیح ابن حبان)

اور حضرت سماکؓ نے حضرت عکرمہ سے انہوں نے

اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ بلال رمضان کے دیکھنے میں لوگوں کو شک ہوا۔ بعض نے کہا کہ آج (روزہ ہے) اور بعض نے کہا کہ کل ہو گا چنانچہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتانے لگا کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود و کارساز نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں) کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں بے شک دیتا ہوں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں منادی کرادی کہ روزے رکھو، پھر فرمایا کہ اسے دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر تم پر

باز دل چھا جائیں تو تیس دن کا اندازہ کر لو، پھر روزے رکھو اور اس سے قبل ایک دن کا روزہ مت رکھو۔

یہ تمام احادیث صحیح ہیں، بعض روایات صحیحین میں ہیں اور بعض صحیح ابن حبان، مسالم وغیرہ میں ہیں۔ اگرچہ بعض کو معلول قرار دیا گیا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کی صحت استدلال معلول نہیں رہتی، اگر کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے تو حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عابد اللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، معاویہ، عمر بن عاص، حکم بن ابیوف غفاری، عائشہ، اسماء بنت ابی بکر نے آپ کے خلاف کیوں کہا؟ نیز سالم بن عبد اللہ، مجاہد، طاؤس، ابو عثمان ندیم، مطرب بن شخیخ، میمون بن مہران، بکر بن عبد اللہ مزنی نے کیوں مخالفت کی؟ نیز اہل حدیث سنت کے امام احمد بن حنبل نے کیسے مخالفت کی؟

اب ہم ان ائمہ کرام کے مستند اقوال پیش کرتے ہیں۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں انہیں ثوبان سے انہیں اپنے والد سے انہیں مکحول سے روایت پہنچی کہ جب چاند رات کو آسمان پر ابر ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ رمضان پر تقدم نہیں ہے بلکہ تحری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شافعی نے بتایا کہ انہیں عبد العزیز بن محمد درودی نے انہیں محمد بن عبد اللہ عمرو بن عثمان سے انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے روایت کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کو رمضان کے مہینہ میں افطار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور دوست ابن عمر کے متعلق تو کتاب عبد الرزاق میں ہے کہ یہیں معمر سے انہیں ایوب سے ابن عمر کے متعلق روایت پہنچی کہ جب بادل ہوتا تو وہ صبح کو روزہ سے ہوتے اور اگر بادل نہ ہوتا تو افطار کر لیتے اور صحیحین میں ان سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے (چاند کو) دیکھو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھو تو افطار کرو۔ اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینہ کو مکمل کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کی روایت سے مزید بتایا ہے کہ جب شعبان کی انتیس تاریخ ہوتی تو حضرت عبد اللہ کسی کو (چاند) دیکھنے کے لیے بھیجتے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہی بات ہوتی اور اگر نہ دیکھتے اور نہ بادل آئے تو آپ صبح کو افطار کرتے اور اگر بادل وغیرہ سامنے ہوتا تو صبح کو روزہ رکھتے۔

ابھی حضرت انس والی روایت تو امام صاحب نے فرمایا ہمیں اقوال متعددہ و مختلفہ | اسماعیل بن ابراہیم نے انہیں یحییٰ بن ابی اسحق نے بتایا کہ میں نے

ظہر یا اس کے قریب چاند دیکھا، تو لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں چاند دیکھنے اور لوگوں کے افطار کرنے کی خبر دی۔ وہ فرماتے لگے یہ میرے لیے اکیسواں دن مکمل کرے گا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حکم بن ابوب نے لوگوں کے روزے سے قبل میرے پاس پیغام بھیجا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مخالفت کرنا پسند نہ کیا اور روزہ رکھ لیا (اس لیے) آج میں (اپنا روزہ) رات تک مکمل کروں گا۔

حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ ہے: احمدؒ فرماتے ہیں ہمیں مغیرہؓ نے انہیں سعید بن عبدالحزیر نے انہیں مکحول اور ابن علس نے بتایا کہ حضرت معاذ بن ابی سفیانؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں شعبان کے مہینہ کا روزہ رکھنے کو رمضان کے مہینہ میں افطار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔

حضرت عمرو بن عاصؓ کے متعلق یہ ہے: احمدؒ نے فرمایا: ہمیں زید بن حبابؓ نے انہیں ابن ہنفہؓ سے انہیں عبد اللہ بن میرہؓ سے انہیں عمرو بن عاصؓ کے متعلق روایت پہنچی کہ وہ رمضان کے مشکوک دن کا روزہ اکٹھا کرتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق یہ ہے کہ ہم نے ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنا کہ اگر میں رمضان کے مہینہ میں ایک دن کی عجلت کر لوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں ایک دن کی تاخیر کر لوں، کیونکہ جب میں عجلت کروں گا تو اس میں سے (ایک روزہ بھی) فوت نہ ہوگا۔ اور اگر دیر کر دی تو فوت ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ ہے کہ سعید بن منصورؒ نے فرمایا: ہمیں ابو عوانہؒ سے انہیں زید بن جریجؓ سے انہیں اس قاصد سے خبر ملی جو رمضان کے مشکوک دن میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنا مجھے رمضان میں افطار کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے متعلق مروی ہے کہ سعیدؒ (مذکور) نے بتایا کہ ہمیں یعقوب بن عبد الرحمنؓ سے انہیں ہشام بن عروہؓ سے انہیں فاطمہ بنت منذرؓ سے خبر ملی کہ جب کبھی بھی رمضان کی ابتداء میں بادل چھا جاتے تو حضرت اسماءؓ ایک دن قبل روزہ شروع کرتیں اور تقدم کرنے کا حکم بھی فرماتیں۔ احمدؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں روح بن عبادؓ انہیں حماد بن سلمہؓ سے انہیں ہشام بن عروہؓ سے انہیں فاطمہ سے انہیں اسماءؓ سے روایت ملی کہ (حضرت اسماءؓ رمضان کے مشکوک دن کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔

جس قدر اقوال ہم نے احمد کی سند سے لکھے ہیں۔ یہ مسائل فضل بن زیادہ سے ہیں اور اثرم کی روایت میں ہے کہ جب آسمان پر بادل یا کوئی دوسری بات ہوتی تو صبح کو روزہ رکھتے اور اگر آسمان پر کوئی ایسی بات (چاند دیکھنے میں رکاوٹ) نہ ہوتی تو صبح کو افطار کرتے۔ اسی طرح ان کے دونوں بیٹوں صالح اور عبد اللہ نے مرزوی اور فضل بن زیاد وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اقوال و آثار صحابہ میں کوئی ایسا صریح اثر نہیں جس میں وجوب پایا جائے۔ یہاں تک کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قرار دیا جائے بلکہ ان سے زیادہ سے زیادہ احتیاطی قسم کا روزہ منقول ہے اور حضرت انسؓ سے تو صراحتاً منقول ہے کہ انہوں نے امراء (حکام) کی مخالفت سے کراہت کے سبب روزہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا کہ لوگ روزہ رکھنا اور افطار کرنے کے سلسلہ میں امام (حاکم) کے اتباع ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نصوص ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ان کا قول جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یوم غنیم (بادل والے دن) کا روزہ واجب نہیں اور نہ حرام ہے۔ بلکہ جس نے افطار کیا اس نے حجاز سے فائدہ اٹھایا اور جس نے روزہ رکھا اس نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا۔

دوسرے یہ کہ بعض صحابہؓ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا روزہ اس مہینہ میں واضح اور صریح تر ہے۔ ابن عبد البر نے اسے نقل کیا اور طاؤسؓ یابی اور احمد بن حنبلؓ کا بھی یہی خیال ہے۔

اور حضرت عائشہؓ و اسماءؓ جو حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کا بھی یہی خیال ہے اور میں نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی حضرت ابن عمرؓ کے مذہب کی طرف گیا ہے۔

اور حضرت عمر بن خطابؓ، علی بن ابی طالبؓ، ابن مسعودؓ، حذیفہؓ ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ اور انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہم نے مشکوک دن کا روزہ مکروہ بتایا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت علیؓ، عمرؓ، عمارؓ، حذیفہؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ شعبان کا آخری نفلی روزہ | عنہم سے مروی ہے کہ شعبان کا آخری نفلی روزہ ممنوع ہے

اس کے متعلق حضرت عمارؓ کا قول ہے کہ جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم علیؓ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رہا یوم غنیم کا روزہ تو یہ احتیاطی طور پر ہے اس لیے کہ اگر یہ رمضان میں ہے تو فرض ہے، ورنہ نفلی ہے۔ چنانچہ صحابہؓ کے مرویات کا مطلب اس کا حجاز ہے۔ حضرت ابن عمرؓ

اور حضرت عائشہ بھی ویسا ہی کرتے تھے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے کہ جب شعبان (کے آخری دن) بادل چھا جاتا تو آپ تیس دن مکمل کرتے، پھر روزہ رکھتے اور ان کی روایت کو ان کے فعل کی وجہ سے روک دیا گیا، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتیں اور ان کے روزے کو حدیث کے معلول ہونے کا سبب قرار دیا۔ حالانکہ مسئلہ اسی طرح نہیں۔ کیونکہ (حضرت عائشہ) نے واجب سمجھ کر روزہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو احتیاطاً رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و اس سے یہ سمجھا کہ روزے صرف مدت (ماہ) مکمل ہونے پر واجب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور ابن عمرؓ نے یہ نہیں سمجھا کہ سرے سے یہ جائز ہی نہیں ہیں یہ بحث اس مسئلہ میں سب سے زیادہ معتدل ہے اور اسی پر تمام احادیث و آثار جمع ہو سکتے ہیں۔

اور عمرؓ کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے جو انہیں ایوب سے اہیں نافع سے انہیں ابن عمرؓ سے پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان کے متعلق فرمایا کہ جب تم اسے دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب دیکھ لو تو افطار کرو اور اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور ابن ابی داؤد نے نافع سے نقل کیا کہ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن کی مدت مکمل کرو اور مالک و عبد اللہ نے نافع سے روایت کیا کہ اس کا اندازہ کرو۔ اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حدیث کا مطلب تیس دن مکمل کرنے کا جوٹ نہیں بلکہ جواز سمجھا۔ اس طرح جب انہوں نے تیسویں دن کا روزہ رکھا تو گویا دو جائز کاموں میں احتیاطاً ایک (جائز) کام کیا۔

ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کے خلافیات | اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو (رمضان کے) مہینہ کا ایک یا دو

دن پہلے سے (استقبال) کرتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ گویا (حضرت عباسؓ) ابن عمرؓ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ دونوں صحابہؓ ایسے ہی تھے ایک قدرے تشدد کی طرف مائل تھے اور دوسرے نہت کی طرف مائل تھے اور یہی صورت حال دوسرے مسائل میں بھی جاری تھی۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ تشدد کے باعث بعض ایسے امور کے بھی پابند تھے۔ دیگر صحابہؓ ضعیف کے موافق نہ تھے۔ آپ وضو میں آنکھوں کا اندھونی حصہ بھی دھوتے تھے۔ یہاں تک کہ اس وجہ سے نابینا بھی ہو گئے اور جب آپ سر کا مسح کرتے تو کانوں کے لیے نیا پانی لیتے اور حمام میں جلنے سے منع کر لیتے اور جب داخل ہوتے تو اس کے بعد غسل کرتے۔ (دوسری طرف) حضرت ابن عباسؓ حمام میں جاتے (اور حضرت ابن عمرؓ

دو ضربات سے تیمم کرتے۔ ایک چہرے کے لیے اور ایک کہنیوں تک ہاتھوں کے لیے۔ اور ایک ہی ضرب پر اکتفا نہ کرتے اور نہ پتیلیوں پر اور حضرت ابن عباسؓ ان کے خلاف کہتے۔ کہا کرتے کہ تیمم میں چہرے اور پتیلیوں کے لیے ایک ہی ضرب ہوگی۔ نیز حضرت ابن عمرؓ عورت کا بوسہ لینے پر وضو ضروری سمجھتے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے اور جب آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے تو کلی کرتے پھر نماز پڑھتے اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں نے اس (بیوی) کا بوسہ لیا ہے یا میں نے خوشبو سونگھی ہے (یعنی ان کے نزدیک اس پر وضو نہ کرنا پڑتا) نیز حضرت ابن عمرؓ حکم دیا کرتے کہ جسے نماز کی حالت میں یاد آجائے کہ اس پر فوت شدہ نماز کی قضا باقی ہے۔ نماز ختم کرے، پھر فوت شدہ نماز ادا کرے۔ پھر جس نماز میں مشغول تھا اس کا ادا کرے۔ یہ مسند ابی علی میں مرفوع روایت ہے اور صاف تر بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔ بہیقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً منقول ہے اور صحیح نہیں اور بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع طور پر مروی ہے۔ — الغرض حضرت ابن عمرؓ تشدد و احتیاط کے طریقہ پر چلا کرتے تھے اور عمر نے حضرت ایوب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے (ابن عمرؓ) سے روایت کیا کہ جب وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پالیتے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ اور ملا لیتے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دو سجدہ سہو کرتے۔ زہری فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے بھی یہ کیا ہو۔

ایک مسلمان کی شہادت بھی کافی ہے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کی شہادت پر لوگوں کو روزہ

رکھنے کا حکم دیتے اور دو مسلمانوں کی گواہی پر روزے سے خروج (افطار) کا حکم فرماتے۔

اور آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب وقت عید گزرنے کے بعد دو شاہد چاند دیکھنے کی گواہی دیتے تو آپ افطار کر دیتے اور لوگوں کو بھی افطار کا حکم فرماتے۔ لیکن عید کی نماز اگلے روز اس کے وقت پر ادا فرماتے اور آپ افطار میں جلدی کرتے، اس کی ترغیب دیتے (نیز) سحری کھانے اور سحری کھانے کی ترغیب بھی دیتے۔ اور آپ (سحری کھانے) کو مؤخر کرتے، اس میں تاخیر کی ترغیب دیتے اور کھجور سے افطار کرنے پر آمادہ کرتے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے۔ یہ امت پر کمال شفقت و نصیحت کے باعث تھا کیونکہ خلوئے معدہ میں میٹھی چیز کو طبیعت زیادہ قبول کرتی ہے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً بصارت کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور مدینہ کی میٹھی کھجور سیان کے ہاں غذا بھی ہے خشک اور تر کھجوران کے ہاں چیل (کی حیثیت رکھتی ہیں)۔

اور پانی کا معاملہ یوں ہے کہ روزے کے باعث جگر میں خشکی ہو جاتی ہے اور جب پانی سے اس کو مرطوب کیا جائے گا تو اس کے بعد غذا سے اس کا فائدہ مکمل ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھرے پیاسے کو چاہیے کہ کھانے سے قبل تھوڑا سا پانی پی لے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ اس کے علاوہ پانی اور کھجوریں اصلاح قلب کے لیے کافی مفید ہوتے ہیں جنہیں ماہرین قلب جانتے ہیں۔

افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز (مغرب)

پڑھنے سے قبل افطار کیا کرتے تھے اور اگر تر کھجوریں مل جاتیں تو ان سے افطار فرماتے اگر نہ ملتیں تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے۔ اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹوں سے ہی افطار کر لیا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل منا انك انت السميع العليم

یعنی: اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا

پس اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

نیز آپ سے یہ دعا بھی مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: اللهم لك صمت وعلى رزقك

افطرت۔

یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔

اور ابو داؤد نے حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت کیا، انہیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم ہی (مذکورہ دعا) پڑھا کرتے تھے اور مروی ہے کہ جب آپ افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے:

ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجران شاء الله تعالى۔

یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

اور حسین بن واقدہ کی حدیث میں حضرت مروان بن سالم مفتح سے انہوں نے حضرت ابن

عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ روزے دار کی ایک دعا افطار کے

وقت مسترد نہیں ہوتی (ابن ماجہ)

اور صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رات اس قدر ہو جائے

اور دن اس قدر چلا جائے تو دو گویا روزے دار کا افطار ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ حکمی طور پر اسی

کا افطار ہو گیا۔ اگرچہ اس کی نیت نہ کرے (دوسری تفسیر یہ ہے) کہ وقت افطار ہو گیا جیسا کہ کہتے ہیں۔

صبح ہوئی شام ہوئی وغیرہ۔

اور روزے دار کو آپ گندی باتیں کرنے، سختی برتنے، دشنام طرازی اور گالیوں کا جواب دینے سے منع فرماتے تھے۔ بلکہ آپ حکم فرماتے کہ جو گالی دے اس سے کہ دو میں روزے سے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بات زبان سے کہے یہ ظاہر حدیث کا مطلب ہے اور ایک قول ہے کہ دل میں کہے اور اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میں روزہ سے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرض روزہ میں زبان سے کہے اور نفلی روزہ ہو تو دل میں کہے، کیونکہ یہ صورت ریاکاری سے دور ہے۔

سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی نصیحت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا اور صحابہ نے بھی دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا (نیز جب دشمن قریب ہوتا تو آپ افطار کا حکم فرماتے تاکہ جنگ کرنے میں ہائیں قوت حاصل ہو۔

دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے قوت حاصل کرنے کی خاطر افطار کرنا جائز ہے۔ اس میں دو قول ہیں اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ابن تیمیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جب دمشق کے باہر افواج اسلامی کو دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا تو انہوں نے اس کا فتویٰ دیا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ محض سفر کے لیے افطار کرنے سے یہ افطار ادنیٰ ہے۔ بلکہ سفر کی حالت میں افطار کو مباح قرار دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حالت جنگ میں بھی افطار مباح ہے۔ کیونکہ اس حالت میں زیادہ استحقاق جواز ہے، کیونکہ سفر میں ہر من مسافر سے قوت مختص ہے لیکن جنگ میں اس کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے (قوت مطلوب ہے اور سفر کی تکلیف جہاد کی مشقت زیادہ سخت ہے اور مسافر کے افطار سے مجاہد کا افطار زیادہ مصالح اور فوائد کا حامل ہوتا ہے

(نیز) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعدوا للہم ما استطعتم من قوۃ

یعنی دشمن کے مقابلہ میں جس قدر استطاعت ہو قوت مہیا کر لو۔

اور جنگ کے وقت اسباب قوت میں سے افطار ایک عظیم قوت کا باعث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو قوت قرار دیا اور یہ مقصد تب ہی ہو سکتا ہے جب غذا اور افطار کے ذریعہ قوت و تعاون حاصل ہو۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مرتبہ حکم فرمایا جب وہ دشمن کے قریب ہو چکے تھے۔

متم اپنے دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو۔ اس لیے افطار کرو، تمہیں قوت حاصل رہے گی۔“
یہ نصیحت تھی، پھر دوسری جگہ اترے تو فرمایا:

”تم کل صبح دشمن کا مقابلہ کرو گے اور افطار تمہارے لیے قوت کا باعث ہوگا۔ اس لیے افطار کرو۔“

چونکہ یہ ایک مقام جنگ تھا اس لیے آپ نے دشمن کے قریب ہونے اور قوت کی احتیاج کو سبب قرار دیا۔ جس کے ذریعہ دشمن کا مقابلہ کرنا مقصود ہے۔ سفر اگرچہ ایک سبب تھا لیکن یہ سفر کے علاوہ ایک دوسرا مستقل سبب تھا اور اسی پر علی بن یونس کی روایت روشنی ڈالتی ہے جو انہوں نے شعبہ سے انہوں نے عمرو بن وینار سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر کو فرماتے سنا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج قتال کا دن ہے اس لیے افطار کرو، سعید بن ریح نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ قتال کو اس افطار کی علت قرار دیا۔

اور جب جہاد کے علاوہ محض سفر ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے جو اس کے مطابق کرے تو اچھا ہے اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

ماہ رمضان میں جہاد و سفر

سفر شروع کرتے ہی مجاہد اور مسافر کے لیے سہولت

غزوہ بدر اور فتح مکہ رمضان میں | آپؐ نے ماہ رمضان میں سلسلہ جہاد و غزوات کی مرتبہ سفر فرمایا، ان میں سب سے بڑا غزوہ بدر، اور غزوہ فتح مکہ تھا۔

حضرت عمرؓ بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غزووں میں شریک ہوئے۔ یوم بدر اور فتح مکہ میں۔ چنانچہ ہم نے دونوں میں افطار کیا۔ اور جو دارقطنی وغیرہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے بتایا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں عمرہ کے لیے (حدیث) تو یہ ان کے خلاف غلط بیانی ہے اور یہی اصل واقعہ ہے، یا یہ ہوگا کہ کوئی روایت ان سے مروی ہوگی بعد میں اس میں گڑبڑ ہو گئی ہوگی جس طرح حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں تصریح ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا (تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب بھی عمرہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضورؐ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا اس طرح آپ کے تمام عمرے ذی قعدہ میں تھے۔ ماہ رمضان میں آپ نے کبھی عمرہ نہیں کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ نہ تھی کہ سفر کی حد مقرر کریں جی

سفر کی حد نہ مقرر کرنا چاہیے

کے مطابق روزے دار افطار کرے اور نہ آپ سے اس باب میں کچھ صحیح طور پر مروی ہے اور حیمہ بن خلیفہ کلبی نے تین میل کے سفر پر بھی افطار کیا ہے۔ اور حین لوگوں نے روزہ رکھا ان سے کہہ کر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر گئے۔

اور صحابہؓ جب سفر اختیار کرتے تو مکانات سے (مقامی آبادی) گزرے بغیر ہی افطار کرتے

اور فرماتے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادات طیبہ تھی جس طرح عبید بن جریہ نے بتایا کہ رمضان کے مہینہ میں فسطاط سے میں ابولبرہ غفاری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک کشتی میں سوار ہوا بھی ہم آبادی سے سٹے نہ تھے کہ انہوں نے دسترخوان بچھا دیا اور فرمایا آؤد کھانا کھاؤ میں نے عرض کیا کیا آپ آبادی نہیں دیکھتے ؟

حضرت ابولبرہؓ نے فرمایا، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے ؟ (ابوداؤد)

(مسند احمد)

اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ میں فسطاط سے اسکندریہ جانے کے لیے ابولبرہؓ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ جب ہم لنگر گاہ (بند گاہ) کے قریب ہوئے تو انہوں نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ میں پاس آیا، تو مجھے کھانے کی دعوت دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا اے ابولبرہؓ کی قسم ابھی تو ہم سے ہمارے کائنات بھی اوجھل نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگے، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا چاہتا ہے ؟

میں نے کہا، نہیں ! کہنے لگے، پھر کھاؤ !

راوی کا قول ہے کہ پھر ہم (منزل) پر پہنچے تک افطاری کرتے رہے۔

اور محمد بن کعب بتاتے ہیں، میں رمضان میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی سواری چل پڑی تھی اور یاس سفر میں چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا منگایا اور کھایا، میں نے عرض کیا، یہ سنت ہے ؟ کہنے لگے (ہاں) سنت ہے۔

پھر سوار ہوئے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ دارقطنی نے میں میں اضافہ کیا ہے کہ (کھانا) کھایا اور (اس وقت) سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ یہ آثار اس مسئلہ میں واضح تھیں کہ جو ماہ رمضان میں کسی دن سفر کا ارادہ کرے تو اسے افطار کرنے کی پوری اجازت ہے۔

جنبی کے لیے رعایت و سہولت | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ اگر آپ صبحی ہوئے اور فجر کا وقت آجائے تو فجر (طلوع ہو جانے کے بعد)

غسل فرماتے، اور روزہ بھی رکھ لیتے، اور رمضان میں یہ حالت صوم تقبیل بھی کر لیتے۔ وہی وہ روایت جو ابوداؤد نے مصدر بن یحییٰ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے اور ان کی زبان چوس لیتے۔

اس حدیث کی سند پر حرج | اس حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے مصدر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ یہ راستہ سے ہٹا ہوا اور کھوٹا ہے۔

ایک گروہ نے اسے حسن کہا ہے اور بتایا ہے کہ ثقہ اور صدوق ہے۔ مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس سے روایت قبول کی ہے (نیز) اس کے اسناد میں محمد بن دینار طاحی بصری ہے، اس شخص کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یحییٰ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے یس بن یاس کہتے ہیں۔ دوسروں نے اسے صدوق قرار دیا۔ ابن عدی کہتے ہیں روایت کا یہ حصہ اگر آپ ان کی زبان چوس لیتے تھے صرف محمد بن دینار سے ہی مروی ہے۔ نیز اس کے اسناد میں سعد بن ادی مختلف فیہ راوی ہے۔ یحییٰ بصری اسے ضعیف بتاتے ہیں دوسروں نے اسے ثقہ قرار دیا، ابن حبان اسے ثقافت میں شمار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں جو سند امام احمد اور ابن ماجہ میں میمونہ سے مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھیں بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا اور وہ دونوں روزے سے تھے، تو اس حالت میں کیا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، دونوں کا افطار ہو گیا (روزہ ٹوٹ گیا) لیکن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت صحیح نہیں۔ اس میں ابو یزید صنیعی ہے جس نے حضرت میمونہ سے روایت کی۔ اور یہ (مروئی سنہ) بنت سعد ہیں۔ دارقطنی فرماتے ہیں یہ غیر معروف ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ یہ حدیث منکر ہے، اور ابو یزید مجہول ہے اور جوان اور بوڑھے میں آپ سے کوئی امتیاز صحیح سند سے مروی نہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے بہتر ابوداؤد کی روایت ہے جو انھوں نے نصر بن علی سے انھوں نے احمد زہری سے انھوں نے اسرائیل سے انھوں نے اعرج سے انھوں نے ابوسریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کی مباشرت دوسوں کنار وغیرہ فقط کے متعلق پوچھا، آپ نے اسے اجازت دی، پھر دوسرے نے پوچھا تو آپ نے منع فرمایا، جسے رخصت دی وہ بوڑھا تھا۔ اور جسے روکا وہ جوان تھا۔ اور اگرچہ بخاری و مسلم اور باقی صحاح سنہ نے اسرائیل سے استدلال کیا ہے لیکن اس حدیث میں علت یہ ہے کہ اس کے ادراغ کے درمیان ابوالعبس عدوی کوئی ہے جس کا نام حارث بن عبید ہے

اسے علمائے حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل نے اس حدیث کو باسیر غلط بتایا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں ان لوگوں نے وضع کر لی تھیں جو مسلمانوں کے نام رکھ کر داخلی اسلام اور اسلام کے خلاف مصروف عمل رہتے تھے (دیکھیں جرح و تعدیل)

اور یہ سکت سنہ راوی ہے۔

بھول چوک سے کھانا پینا روزه کو قائم رکھتا ہے | اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ بھول کر

کھانے پینے والے سے قضا و ساقط کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے اس لیے یہ خورد و نوش اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ وہ افطار کر دے بلکہ وہ اپنے (راوی) افعال سے مفطر قرار دیا جائے گا اور یہ نیند میں خورد و نوش کے قائم مقام ہوگا کیونکہ سونے والے کے افعال پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا، اور نہ بھول کر (کھانے والے پر مواخذہ ہوگا)۔

حالتِ صوم میں آپ کے معمولات | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت یہی ہے کہ روزے دار

کے لیے کھانا پینا، اور بچھنے لگوانا، قے کرنا، روزے کو باقی نہیں رکھتا اور قرآن اس بات پر لٹا ہوا ہے کہ جامع کرنا بھی کھانے پینے کی طرح مفطر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور مسمرہ لگانے سے متعلق آپ سے کوئی صحیح روایت مروی نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ امام احمد نے آپ سے نقل کیا کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈال یا کرتے تھے اور کلی کرتے ناک میں پانی ڈالتے، حالانکہ آپ کا روزہ سوتا۔ البتہ روزے دار کو ناک میں مبالغہ سے پانی ڈالنے سے روکا گیا ہے، البتہ آپ نے روزہ کی حالت میں بچھنے نہیں لگوائے۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ یحییٰ بن سعید نے بتایا کہ شعبہ سمجھتے تھے کہ حکم نے روزوں میں بچھنے لگوانے کی حدیث مقسم سے نہیں سنی، یعنی وہ حدیث: سعید سے، اھنوں نے حکم سے، اھنوں نے مقسم سے، اھنوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور احرام کی حالت میں بچھنے لگوائے۔ تو تلبیل کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے اسے منکر کہا ہے اور میمون بن مہران کی ابن عباس سے قریباً پندرہ مرویات ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے اس حدیث کا ذکر سنا، لیکن وہ اس کی تضعیف فرمایا کرتے تھے اور زکریا بن اسحق سے مروی ہے کہ اھنوں نے عمرو بن دینار سے اھنوں نے عطاء اور طاؤس سے اھنوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بچھنے لگوائے۔ اور ابن عباس سے یہ اصحاب اس کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ روزے سے تھے اور غسل فرماتے ہیں کہ

میں ابو عبد اللہ نے انہیں وکیع نے انہیں یاسین زیارت نے انہیں ایک آدمی نے انہیں حضرت انسؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ فرمانے کے بعد پچھنے لگو آئے کہ پچھنے لگانے والا اور پچھنے لگو آئے والا دونوں کا (روزہ) ٹوٹ گیا۔

ابو عبد اللہ کہتے ہیں وہ آدمی میرا خیال ہے کہ ابان بن ابی عیاش تھے، جس سے استدلال ٹھیک نہیں اور اثرم کہتے ہیں، میں نے ابو عبد اللہ سے کہا۔ محمد بن معاویہ نیشاپوری نے ابو عوانہ سے انہوں نے سوی سے انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگو آئے تو ابو عبد اللہ نے اس کا انکار کیا اور سختی کہتے ہیں کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ وجوہ سے ثابت ہے۔ الغرض یہ صحیح طور پر ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگو آئے اور نہ صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپؐ نے دن کے آغاز یا انتہا پر روزے دار کو مسواک کرنے سے منع فرمایا ہو۔ بلکہ اس کے خلاف ہی مروی ہے۔ اور آپؐ سے منقول ہے کہ روزے کی بہترین فضائل ہی سے مسواک ہے (ابن ماجہ من حدیث محالد) لیکن اس میں ضعف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپؐ نے روزے میں سرمہ لگایا، نیز آپؐ سے مروی ہے آپؐ دھواہض کے پاس تشریف لائے اور آپؐ کی دونوں آنکھیں اٹھد سرمہ کی قسم سے بھری تھیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور آپؐ کے متعلق مروی ہے کہ روزے دار اس سے پرہیز رکھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن معین نے بتایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ روزوں میں | نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو کہا جاتا کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار

کرتے تو کہا جاتا کہ اب روزے نہ رکھیں گے اور رمضان کے علاوہ آپؐ نے کبھی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے اور شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا رویہ ہے اور حبيب میں آپؐ بالکل روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ اس کے روزے مستحب سمجھتے تھے، بلکہ آپؐ سے اس ماہ کے روزوں کی نہی (ممانعت منقول ہے ابن ماجہ) اور آپؐ پر اور تمجرات کو روزہ رکھنے کی زیادہ تر کوشش کرتے اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ایام بعض کے روزے افطار نہ کرتے (نسائی)، ادا آپؐ ان روزوں کی ترغیب دیا کرتے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ خیاب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مہرہ کے تین سفید دنوں (ایام بیض) کے روزے رکھا کرتے تھے (البداء وینائی) اور حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ حضورؐ اس کی پرواہ نہ کرتے کہ کس ماہ کے روزے رکھے مسلم، ان آثار میں کوئی تناقض نہیں۔ رہے الحجہ کے دس روزے تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آپؐ کو ان دس دنوں میں کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ مسلم) اور حضرت حفصہؓ فرماتی ہیں، چار چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترک نہ فرماتے، ۱، یوم عاشورہ (۲۲ دن) ۳، اور مہرہ کے تین دنوں کے روزے (۴)، اور فجر کی دو رکعتیں (مسند امام احمد) اور امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے روایت کیا کہ آپؐ ذی الحجہ کے نو روزے، عاشورہ اور مہینہ کے تین دنوں کے روزے یا مہینہ میں دو اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ایک میں آیا ہے دو جمعراتوں کے روزے رکھا کرتے، یہ روایت اگر صحیح ہو تو بھی مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔

رہے سوال کے چھ روزے تو آپؐ سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا، رمضان کے فوراً بعد پھر روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔
 رہا عاشورہ کا روزہ، تو آپؐ تمام ایام میں سے اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے

عاشوراء کا روزہ

صوم عاشوراء کے متعلق آپ کا فرمان

صحابہ کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم | جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود اس دن کی عظمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہؓ کو روزے کا حکم دیا۔

یہ واقعہ رمضان کے فرض ہونے سے قبل کا ہے، اس لیے جب رمضان فرض ہوا، تو آپ نے فرمایا، جس کا جی چاہے روزہ (عاشوراء کا) رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ بعض لوگوں کو اس میں اشکال ہو گیا ہے، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہ ماہ ربیع الاول تشریف لائے، اس لیے ابن عباسؓ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔

(۲) اس سلسلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو صحیحین میں مروی ہے کہ اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا ابو محمد آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کیا آج یوم عاشوراء نہیں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا تم جانتے ہو کہ یوم عاشوراء کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا ہوتا ہے بتائیے؟

فرمایا، رمضان کے فرض ہونے سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو آپ نے اسے ترک کر دیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا، تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصاریٰ بہت عزت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا

تو ہم انشاء اللہ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا اور اس کا حکم دنیا و ناس سے ایک برس پہلے کا واقعہ ہے۔

عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے | اور سابق حدیث میں یہ تھا کہ یہ واقعہ آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے (ادائل کا ہے) نیز حضرت ابن مسعودؓ نے بتایا۔ رمضان کے باعث یوم عاشوراء کا روزہ متروک ہوا۔ یہ ابن عباسؓ کی مذکورہ روایت کے خلاف ہے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ آپؐ نے اس کی فرصت ترک کر دی کیونکہ صحیحین میں حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض نہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، البتہ میں روزہ سے ہوں، جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے افطار کرے، لیکن ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ نے اسے فتح مکہ کے بعد ہی سنا ہوگا، کیونکہ فتح کے بعد ہی ایمان لائے تھے۔

ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہود و نصاریٰ اس دن کا بہت احترام کرتے ہیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن اگلا سال جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔

نیز صحیح مسلم میں حکم بن اخرج سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا وہ زمزم کے پاس اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

میں نے عرض کیا مجھے یوم عاشوراء کے روزہ سے متعلق بتائیے۔

آپؐ نے فرمایا کہ اگر تم محرم کا چاند دیکھو تو نو تاریخ تک شمار کرو، اور نو تاریخ کی صبح کا روزہ رکھ لو۔

میں نے پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں۔

(۵) ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ اگر اسلام کی ابتداء میں یہ روزہ واجب اور فرض ہوتا، تو آپؐ اس کی قضا کا حکم کیوں نہ دیتے جو رات کو بغیر نیت کیے سو گیا ہو؟ اور اگر فرض نہیں تھا تو آپؐ نے ان لوگوں کو روزہ رکھ لینے کا حکم کیوں دیا جو کھانا کھا چکے تھے؟ جیسا کہ مسند اور سنن میں

کئی وجہ سے منقول ہے کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ باقی دن کا (روزہ) بھی مکمل کر لے۔ یہ صورت تو واجب میں ہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا ابن مسعود کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ حجب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی۔ تو آپ نے عاشورا کا روزہ ترک کر دیا۔ حالانکہ اس کا استحباب تو متروک نہیں ہو سکتا۔

ایک اور اشکال بھی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے تو تاریخ کو یوم عاشورا قرار دیا اور بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور انہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ "یوم عاشورا کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو" (اس طرح کہ ایک روزہ کے پہلے اور ایک روزہ کے بعد بھی روزہ رکھو) (مسند احمد) اور انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ عاشورا کا روزہ دس تاریخ کا ہے (ترمذی) اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے ان اشکالات کا جواب یہ ہے۔

پہلے اشکال کا جواب پہلا اشکال کہ حجب آپ مدینہ تشریف لائے تو بدر کو یوم عاشورا کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو اس میں یہ ذکر نہیں کہ جس دن آپ تشریف لائے اسی دن وہ روزے سے بچتے، کیوں کہ آپ ربيع الاول کے دوسرے عشرہ میں دو شنبہ کے روز تشریف لائے اور دوسرے روز حجب یہ واقعہ پیش آیا تب آپ کو پہلی بار علم ہوا، اور قیام مکہ کے زمانہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا، اور یہی صورت میں ہے کہ اہل کتاب قمری تاریخوں سے روزوں کا حساب رکھتے ہوں، لیکن اگر شمسی تاریخوں سے حساب کرتے ہوں تو پھر سرے سے اشکال ہی اٹھ جاتا ہے اور جس دن موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی وہ محرم کی ابتداء میں یوم عاشورا کا دن ہوگا۔ اہل کتاب نے شمسی حساب سے منضبط کیا، اور اتفاق الیا ہوا کہ حجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربيع الاول میں مدینہ تشریف لائے تو یہی موقع تھا کیونکہ اہل کتاب کے روزے شمسی حساب سے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے روزے قمری حساب سے، اسی طرح حج کا معاملہ ہے، درہمہ جس میں کوئی واجب یا مستحب ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اسی طرح اسی دن کی عظمت و لغت میں اولیت کا حکم عیاں ہو گیا، اور یہود نے شمسی سالوں کے باعث اس کی تعبیر میں غلطی کی، جیسے کہ نصاریٰ نے اپنے روزوں کے متعلق غلطی کی کہ انہیں سال کے ایک موسم میں غنص کر دیا، جس میں مختلف جہینے آتے ہیں۔

دوسرے اشکال کا جواب (۲) اشکال ثانی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورا کا

روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے، تو یقیناً قریش بھی اس دن کا احترام کرتے تھے اور اسی دن کعبہ مشرقہ پر غلاف چڑھایا کرتے اور یہ روزہ اس کی عظمت کا اکمال تھا، لیکن قریش قمری حساب رکھتے تھے اور اس کے لیے انھوں نے دسویں تاریخ متعین کر رکھی تھی، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو (یہود) کو دیکھا وہ بھی اس دن کی عظمت مانتے ہیں اور فقر و عظمت کے باعث اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا آپ خود اس کام کے موسیٰ کے یہود سے زیادہ حقا رہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم یہود سے زیادہ ان کی اقتداء کے مستحق ہیں، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ ہم کہا کرتے ہیں، ہم سے پہلے کی شرائع ہماری ہیں، بشرطیکہ ہماری مخالفت نہ کریں۔

اگر کوئی اعتراض کہے کہ ہمیں کہاں سے علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (یہود) سے دریافت فرمایا تو انھوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دنیا نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور ہم بھی (اقتداء) میں روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقا رہیں اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، پس ثابت ہوا کہ آپ نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمادی اور تکذیب نہیں فرمائی، لہذا معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے (اس دن کا) روزہ رکھا۔ اگر اس قدر تعظیم کو قابلِ ہجرت کے واقعات سے ملا دیا جائے تو تاکید زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مختلف) شہروں میں منادی بھیجا، جو عاشوراء کے روزے کی منادی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جو کھا چکا وہ اب شام تک رک جاتے (یعنی روزہ مکمل کرے) اور ظاہر کلام سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تاکید کی اور واجب قرار دیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

۳، اشکال ثالث یہ ہے کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب

رمضان فرض ہوا تو آپ نے ترک فرما دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے بالکل چھوڑ دیا، بلکہ یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ فرضیت رمضان سے قبل فرض تھا اور اب اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، لیکن استحباب منسوخ نہیں ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک سال قبل ایک موقع پر

جب عرض کیا گیا کہ یہودی بھی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے برس تک زندہ رہا تو عاشورا کے علاوہ تو تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا اور فرمایا، یہود کے طریقہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد یعنی اس کے ساتھ ملا کر دس تاریخ کا روزہ رکھو اور یہ یقینی امر ہے کہ یہ آخر زمانہ کی بات ہے ورنہ شروع شروع میں تو جن معاملات میں کوئی حکم خدا کی طرف سے نہ ملتا آپ اہل کتاب کے توافقی کو پسند فرمایا کرتے، پس معلوم ہوا کہ اس کا انتخاب متروک نہیں، اور جو لوگ اس روزے کو غیر واجب سمجھتے ہیں ان کے قول سے دو باتوں میں ایک لازم آتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ اس کا انتخاب متروک ہے ادا اب یہ مستحب نہیں رہا یا کہا جائے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے ہے اور ان پر اس کا انتخاب محض رہا۔ اور یہ بعد از عقل بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ کو اس کی ترغیب دی اور فرمایا، کہ عاشورا کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صحابہؓ آپ کی وفات تک یہ روزہ رکھتے رہے۔ اور آپ سے اس روزے کے متعلق کراہت یا نہی کا ایک حرف بھی منقول نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ اس روزے کا صرف وجوب متروک ہے، انتخاب متروک نہیں۔

(۴) چوتھا اشکال یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو ضرور تو تاریخ کا روزہ رکھوں گا (لیکن) آپ آئندہ سال فوت ہو گئے اور ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ دونوں روایتیں ابن عباسؓ کی ہی یہ بھی، اور وہ بھی ادا ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو یہ بھی روزہ رکھیں گے۔ یا حضرت ابن عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر اور آئندہ عزم پر اعتماد کرتے ہوئے بتا دیا ہو مقتید طور پر آپ کے یہ روایت درست بھی ہے۔ یعنی اگر زندہ رہے تو ایسا ہی کریں گے۔ اس طرح ہر ایک میں دو احتمالات ہیں اس لیے دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں۔

اشکال خامس، اس کا جواب جو گذر چکا ہے وہ کافی ہے۔ اشکال سادس، قول ابن عباسؓ ہے کہ "تو تاریخ تک شمار کرو اور نو کی صبح کو روزہ رکھو، اور جو شخص ابن عباسؓ کے مجموعہ مرویات کا یہ انصاف نظر مطالبہ کرے گا، اس کے لیے یہ اشکال بے معنی ہو جائے گا اور وہ ان کی وسعت علم کا قائل ہو جائے گا، کیونکہ انھوں نے تو تاریخ کو

یوم عاشورا قرار نہیں دیا، بلکہ سائل کو بتایا کہ تو تاریخ کا روزہ رکھو اور سائل کے سابقہ علم کو کافی سمجھا کہ یوم عاشورا دس تاریخ ہے جیسا کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں، نیز سائل کو ساتھ ساتھ تو تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

اب دوسری صورت میں یا تو آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں اور یا پھر انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل میں عزم و ارادہ کی بنا پر اسے آپ کا فعل قرار دیا ہوگا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے روایت کیا تھا "عاشورا سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد روزہ رکھو، اور انھوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم عاشورا کو یعنی دس تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ تمام آثار آپ سے منقول ہیں، جو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہیں، صوم عاشورا کے تین مراتب ہیں :

۱۔ سب سے کامل ترین صورت یہ ہے کہ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی ایک ایک دن روزہ رکھے۔

۲۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھے اکثر احادیث اس پر شاہد ہیں۔

۳۔ اور اس کے بعد صرف تہا دس تاریخ کا روزہ آتا ہے۔ رہا صرف نو تاریخ کا روزہ، تو یہ

احادیث ہمیں کی کمی، ان کے الفاظ اور فرق کے عدم تعلق کا نتیجہ ہے۔ اور یہ لعنت شرع سے بعید ہے اور اللہ ہی صائب راہ کی توفیق دینے والا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ عرفات میں

یوم عرفہ کو افطار کرتے، یہ صحیحین سے ثابت ہے۔

عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ

نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ اہل سنن نے روایت کیا ہے۔

نیز آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ اس دن کا روزہ سالِ ماضیہ و یا قیہ کا کفارہ ہوتا ہے۔

اور عرفہ کے دن افطار کرنے کے کئی اسباب نقل کیے، ایک تو یہ کہ اس طرح دعا کرنے میں قوت

رہتی ہے۔ نیز فرضی روزوں کی صورت میں بھی سفر میں افطار افضل ہے۔ چہ جائیکہ نقلی روزے ہوں

نیز یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور آپ نے تنہا اس دن روزہ رکھنے کو ممنوع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے چاہا کہ

اس دن لوگوں کو اپنا افطار کرنا دکھادیں تاکہ مخصوص طور پر اس دن کے روزہ کی نہی موکد ہو جائے

اگرچہ آپ کا روزہ جمعہ کی بجائے محض یوم عرفہ کا ہوتا۔

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ کا مسلک دوسرا تھا، جو یہ ہے کہ یہ دن عید کے اجتماع کی طرح اہل عرفہ

کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ دنیا کے علاوہ صرف اہل عرفہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرف اشارہ نہیں کیا ہے، جسے اہل سنو نے روایت کیا ہے کہ "یوم عرفہ" یوم تحر اور ایام منیٰ اہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں اور یہ تو معلوم ہی ہے۔ اہل عرفہ کے اس اجتماع کے باعث صرف انہی کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔

آنحضرت کن دنوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے؟ | مروی ہے کہ نبی صلی اللہ

روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ اور اس سے یہود و نصاریٰ کے طریقہ کی مخالفت مقصود ہوتی تھی جیسا کہ مسند اور سنن نسائی نے کریم مولیٰ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کہ مجھے حضرت ابن عباسؓ نے اور کچھ صحابہؓ نے حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا، تاکہ میں ان سے معلوم کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کن ایام میں روزے رکھا کرتے تھے؟

انھوں نے فرمایا، ہفتے اور اتوار کے دن (روزے رکھا کرتے تھے) اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکین کے لیے عید کے دن ہیں، اور میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔

لیکن یہ حدیث مشکوک ہے، کیونکہ یہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے ہے اور ان کے بعض احادیث کا انکار کیا گیا ہے۔ عبدالحق نے احکام میں ابن جریج کی حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ انھوں نے عباس بن عبد اللہ بن عباسؓ سے انھوں نے اپنے چچا فضل سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقہ میں حضرت عباسؓ سے ملاقات کی لیکن اس کی سبب ضعیف ہے۔ ابن قسطلان کہتے ہیں کہ یہ حسب نقل ضعیف ہے۔ اور محمد بن عمر کہتے ہیں مجھوں نے، اور اس نے ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ نہ رکھنے کے متعلق حضرت ام سلمہؓ سے روایت کی ہے اور بتایا کہ عبدالحق نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور یہ محمد بن یحییٰ معروف ہے اور ان کا لڑکا عبد اللہ بن محمد بن عمران سے روایت کرتا ہے اور اس کا حال بھی معروف نہیں۔

ولیسے اس حدیث کے متعلق میرا خیال ہے کہ یہ حسن ہے۔

اور امام احمدؒ اور ابوداؤدؒ نے عبد اللہ بن بشر سلمیٰ سے انھوں نے اپنی ہمیشہ حمارؓ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر تم پر فرض ہو اور تمہیں (کھانے کے لیے) کچھ نہ ملے تو انگور کا ایک دانہ کھا لو یا درخت کی ایک شاخ ہی چاب لو۔

لوگ ان احادیث کے بارے میں مختلف رائے ہو گئے ہیں، مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کا مطلب عبد اللہ بن بشر کی حدیث سے ہے (ابوداؤد) ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابوداؤدؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ نسائیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ اور اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس حدیث اور ام سلمہؓ کی روایت میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ روزے سے ممانعت کا مطلب انفرادی ہے۔ ابوداؤدؒ نے بھی یہی تشریح کی ہے، اور بتایا ہے کہ نہی محض ہفتے کے روزہ کے ساتھ مختص ہے۔ اور روزہ رکھنے کی حدیث کا مطلب اتوار سمیت روزے سے ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپؐ نے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی، لیکن اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی رکھ لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس سے وہ اشکال بھی زائل ہو جاتا ہے کہ آپؐ کا روزہ اس دن کی تعظیم کے لیے تھا، اور یوں احترام کے معاملہ میں میں اہل کتاب سے توافق ہو گیا۔ اگرچہ روزے کی صورت مخالفت کی متضمن ہے (حالانکہ یہ اس وقت ہوتا جب آپؐ محض مفرد طور پر (صرف دسویں تاریخ کا) روزہ رکھتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے افراد کا حکم نہیں دیا، اور جب دوسرے دن کے ساتھ بھی جمع کر کے روزہ رکھا گیا تو یہ اس دن کی تعظیم نہ ہوگی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ نہیں تھی کہ آپؐ مسلسل روزے رکھتے ہوں، بلکہ آپؐ نے فرمایا، جس نے ہمیشہ روزے رکھے

صوم وصال کی ممانعت

اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔

اور آپؐ کا مطلب یہ نہ تھا کہ جس نے ایام محرمات کا روزہ رکھا، کیونکہ یہ سوال اس کے جواب میں فرمایا، کہ جس نے صیام دہر رکھا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اور نہ فعل محرم کے جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ ”نہ ایسے شخص نے روزہ رکھا، نہ افطار کیا“ کیونکہ اس (صیام الدھر) میں افطار و صیام برابر میں جس پر نہ ثواب ہے اور نہ لذت ہے، اور نہ اس کے جواب میں فرمایا ”جس پر اللہ تعالیٰ روزے حرام کر دے تو یہ مطلقاً جواب نہیں۔ نیز جس نے صوم دہر کو پسند کیا اس نے گویا مستحب اور حرام کا ارتکاب کیا یعنی ایام استحباب میں اس نے مستحب روزے رکھے اور ایام تحریم میں اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ لہذا اس پر فرماں نبوی کے اطلاق کا غلط ہونا ظاہر ہے۔

نیز ایام تحریم شریعت میں مستثنیٰ نہیں لہذا شرعاً یہ دن روزے کے قابل ہی نہیں ہیں اس لیے صحابہؓ

ان ایام کے متعلق تو دریافت ہی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ جان چکے تھے کہ ان ایام میں روزے کی قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اور اگر صحابہؓ نہ جانتے ہوتے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اس ارشادؑ نہ اس نے روزہ رکھنا نہ افطار کیا سے جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ اس میں تحریم کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہؐ جس میں کوئی شک نہیں یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا صیام الدھر سے افضل، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور مسلسل صیام الدھر مکروہ ہے کیونکہ اگر مکروہ نہ ہوتا، تو تین ناممکنات میں سے ایک بات ضرور ہوتی۔ یہ کہ ایک دن روزے اور ایک دن افطار کے عمل سے یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور افضل ہوتا، کیونکہ یہ کام بھی زیادہ ہے، حالانکہ حدیث کی رو سے یہ خیال مردود ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ صوم زیادہ محبوب ہے اور اس سے افضل بھی کوئی نہیں۔

یا پھر افضلیت میں اس سے مساوی ہوں گے، یہ بھی محال ہے۔ اور یا مباح مساوی الطرفین ہوں گے یعنی نہ مستحب نہ مکروہ، یہ بھی محال ہے کیونکہ یہ صورت (نہ مستحب نہ مکروہ ہونا) عبادات کی شان نہیں، بلکہ عبادت یا مرحوج ہوتی ہے یا راجح۔

اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے صوم لدھر رکھا۔ نیز جو ہر ماہ میں تین روزے رکھے اس کے متعلق بھی آپؐ نے فرمایا کہ یہ بھی صوم الدھر کے برابر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم الدھر دو بڑی صورتوں سے افضل ہے۔ اور یہی امر مطلوب ہے اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ آپؐ نے اس سے تشبیہ دی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ محض اندازہ کرنے کے لیے تشبیہ سے اس کا جواز لازم نہیں آتا چہ جائیکہ اسے مستحب سمجھ لیا جائے، بلکہ تشبیہ کا مطلب تو اس قدر ہے کہ اگر (صوم الدھر) مستحب ہوتے تو اس قدر ثواب ملتا اور نفس حدیث سے اس کی حجت لگاتی ہے کہ آپؐ نے ہر ماہ تین روزے رکھنے کو صوم الدھر کا قائم مقام قرار دیا کیونکہ نیکی کا اجر دی گنا ہوتا ہے پس جس نے (چھتیس روزے رکھے) اُسے تین سو ساٹھ دن کا اجر ملے گا اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ صوم الدھر قطعاً حرام ہی۔ لہذا معلوم ہوا آپؐ کا مطلب یہ تھا کہ تین سو ساٹھ دن کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔

اس طرح سوال کے چھ روزے رمضان سے متصل بعد رکھے جائیں تو سال بھر کا ثواب ملے گا، پھر آپ نے آیت پڑھی :

من جاع بالحسنة فله عشر امثالها

یعنی جو نیکی کرے گا، تو اس کے لیے اس سے دس گنا اجر ہوگا۔

اس لیے یہ پچیس روزے تین سو ساٹھ روزوں کے برابر ہوں گے اور یہ بالاتفاق غیر جائز ہے بلکہ کبھی کبھی ایسے مشتبہ کی مثال دی جاتی ہے جو یکسر ممتنع بلکہ متحیل ہوتا ہے اور یہ تشبیہ محض امکانی بنیاد پر ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص کے جہاد سے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، جب مجاہد نکل کھڑا ہو، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ کھڑا رہے اور سست نہ ہو؟ اور روزہ رکھے رہے اور افطار نہ کرے؟ گویا یہ بات عادتاً محال ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شرعاً تین سو ساٹھ روزے رکھنا ممنوع اور متحیل ہے، چنانچہ آپ نے اس عمل کو ایسے اعمال سے تشبیہ دی کہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قیام حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام ہے اور یہ تمام شب کے قیام سے از روئے سنت صریح بھی افضل ہے۔

نیز آپ نے اس آدمی کی مثال دی جو عشاء اور صبح کی نماز یا جماعت ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام شب قیام کیا۔

اگر کہا جائے کہ تم حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث کے متعلق کیا کہو گے کہ جس نے صوم اللہ رکھا، تو اس پر جہنم اس قدر تنگ ہو گیا کہ آپ نے اپنی مٹھی بند کر لی (مسند احمد) جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے، ایک قول میں کہا گیا ہے کہ جہنم اسے جکڑتے ہوئے تنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر شدت کی اور غلط بوجھ لا دا، نیز اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ سے اعراض کیا اور (مزید براں) اس کا اعتقاد تھا کہ دھوم داؤد کے علاوہ (دھوم الدھر) افضل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے جہنم تنگ ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے اس میں کوئی جگہ نہ ہوگی اور اس گروہ نے اس تاویل کو اس لیے ترجیح دی کہ حیب روزے دار نے اپنے آپ شہوات کی تمام راہیں مسدود کر دیں، اور روزے سے انہیں ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ تنگ کر دی اس لیے (آگ) میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے (جہنم) کے تمام راستوں کو تنگ کر دیا۔

گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ نفلی روزہ رکھ لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں

تشریف لائے اور دریافت فرماتے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر جواب انکار میں ملتا تو فرماتے "پھر آج میرا روزہ ہے" چنانچہ دن کے وقت نفلی روزے کی نیت کر لیتے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نفلی روزے کی نیت کر لیتے اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیں، کہ فلاں چیز پکی ہے تو آپ افطار کر لیتے۔ پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے، دوسری نسائی میں مذکور ہے۔ یہی وہ روایت جو سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما روزے سے تھیں ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس مجھ سے پہلے چلی گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم دونوں روزے سے تھیں۔ ہمارے سامنا کھانا پیش کیا گیا ہمارا جی چاہا تو ہم نے کھانا کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں کسی دن فصا کر لینا۔

یہ حدیث معلوم ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ اسے مالک بن انس اور معمر اور عبد اللہ بن عمر اور زیاد بن سعد وغیرہ حفاظ حدیث نے زہری سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرسل روایت کیا ہے اور اس میں عروہ کی سند ذکر نہیں کی اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ ابو یوسف اور نسائی نے شریک سے انھوں نے زمیل مولائے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موصلاً روایت کیا۔ نسائی فرماتے ہیں کہ زمیل غیر مشہور ہے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ عروہ سے زمیل کا اور زمیل سے شریک کا سماع معروف نہیں اور نہ اس سے حجت لی جاسکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے اور کسی قوم کے پاس اترتے تو روزہ مکمل فرماتے، اور افطار نہ کرتے، جیسا کہ آپ ام سلمہ سے پاس تشریف لائے انھوں نے کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، گھی کو اپنے مشکیزے میں ڈال دو، اور کھجوروں کو برتن میں لٹا دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔

لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہاں اہل بیت کے درجہ میں تھیں اور صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے کہ جب ہمیں توکی کھانے کی دعوت دے اور تم روزے سے ہو تو چاہئے کہ کہہ دو میں روزے سے ہوں۔

اور وہ حدیث جو ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "جو کسی قوم کے پاس (جہان) اترے اسے چاہئے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ ہرگز نہ رکھے۔" ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی ثقہ راوی نے اسے ہشام

سے نفلی روزہ اس طرح توڑا جاسکتا ہے، بلکہ کسی کے پاس خاطر سے بھی توڑا جاسکتا ہے، لیکن اس کی قصاص ضروری ہے (رئیس احمد جعفری)

بن غزوہ سے روایت کیا ہو۔

آپؐ صرف جمعہ کے روزے کو پسند نہیں کرتے تھے | اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپؐ فعلاً اور قولاً جمعہ کے

مفرد روزہ کو مکروہ سمجھتے، چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہؓ، ابو یوسفؓ، جابر بن عبد اللہ، ابن مسعود اور حضرت جنادہ ازدی وغیرہ کی حدیث سے صحیح طور پر اس (جمعہ) کا افراد ممنوع ہے اور جمعہ کے دن آپؐ اس وقت پانی پیاجب آپؐ منیر پر تشریف فرما تھے اور (صحابہؓ) کو دکھا رہے تھے کہ آج یعنی جمعہ کے دن آپؐ روزہ نہیں رکھتے (مسند امام احمد)

اور روزے کی ممانعت کا سبب بیان کیا کہ یہ یوم عید ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اس لیے اپنے عید کو روزے کا دن نہ بناؤ، ہاں اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی روزہ رکھو (تو پھر اجازت ہے) اگر کوئی کہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں بتایا گیا "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے کبھی نہیں دیکھا" اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ (جمعہ) سے ایک دن قبل یا بعد میں بھی آپؐ روزہ رکھتے (اور اگر صحیح نہیں تو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ غرائب میں سے ہے، ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔

اس حضرت کی سعی

ابن حزم کی رائے اور اس پر تبصرہ

ابن قسیم کا محاکمہ

ابن حزم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر

اونٹ پر سوار ہو کر لگائے، تین میں آپ دوڑ رہے تھے اور چار میں چل رہے تھے، یہ ان کے اوہام کا نتیجہ ہے اور بالکل غلط ہے کیونکہ ان کے علاوہ کسی سے بھی ایسا قول مروی نہیں اور نہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات روایت کی ہے بلکہ یہ خانہ کعبہ کے طواف کا تھا اس لیے ابو محمد نے غلطی سے اسے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کی طرف متعلق کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے عجیب بات اس سے استدلال ہے جیسا کہ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا اور پہلا کام اسلام رکن کا کیا، پھر تین طواف دوڑ کر کئے اور چار میں (آہستہ) چلے اور جب قبلہ کا طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم پر دو رکعتیں ادا کیں۔ پھر سلام پھیرا اور تشریف لے گئے اور صفا پر پہنچے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے، اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی ہے (ابن حزم) نے فرمایا کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو مخصوص نہیں پاتے بلکہ یہ متفق علیہ ہے۔ یہ ان کے الفاظ میں۔

میں (ابن قسیم) کہتا ہوں کہ لطن وادی کے تمام چکروں میں سعی تو متفق علیہ ہے۔ البتہ پہلے تین پھروں میں رمل دیتے دوڑتے، سے متعلق جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کے سوانہ کسی نے کہا اور نہ نقل کیا، میں نے اپنے شیخ (ابن تیمیہ) سے دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ یہ (ابن حزم) کے غلط ہیں سے انھوں نے حج نہیں کیا اور یہ ایسی ہی غلطی ہے جیسے کوئی کہے کہ آپ نے حورہ مرتبہ سعی کی، اور آپ کے آنے جانے کو ایک ایک سعی سمجھا رہا حالانکہ یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے کسی نے نقل نہیں کیا، نہ ائمہ سلف میں سے کسی نے فرمایا، جن کے اقوال ہر جگہ مشہور ہوئے اور اگر متاخرین میں سے کسی نے یہ کہا ہو۔ جو اپنے آپ کو ائمہ سلف کی طرف منسوب کرتا ہے (تو بھی غلط ہے) نیز یہ قول بھی اس نظریہ کو باطل کرتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر سعی ختم کی۔ اب اگر جانا اور آنا ہر ایک مستقل سعی ہوئی تو صفا پر ختم ہوئی۔ حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے پاس پہنچے تھے تو اس پر چڑھے اور قبیلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی تکبیر و توحید بیان کی اور جس طرح صفا پر کیا تھا اسی طرح یہاں بھی کیا۔ چنانچہ جب مروہ کے پاس آپ کی سعی مکمل ہو گئی تو ہر اس آدمی کو جس کے پاس ہدی (قربانی کا جانور) نہ تھا، تاکیداً حلال ہونے کا حکم فرمایا چاہے وہ حج قرآن کر رہا ہو یا مفرد۔ نیز آپ نے ہر اس آدمی کو بھی حلال ہونے (احرام اتارنے) کا حکم دیا جس نے عورت سے مقاربت کی، خوشبو لگائی اور سلاہوا کپڑا پہنا (اور فرمایا) کہ یوم الترویہ تک اسی طرح رہو۔

اور آپ نے خود ہدی کے باعث احرام نہ اتارا اور فرمایا کہ اگر میں گذشتہ کو آئندہ پراٹھا رکھتا تو میں ہدی نہ چلاتا، اور اسے عمرہ ہی بنا دیتا۔ اور آپ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے احرام اتار دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہی پر آپ نے حلق کرانے والوں کے لیے تین بار اور قصر کرانے والوں کے لیے ایک بار دعائے بخشش فرمائی اور یہیں پر سراقہ بن مالک بن جہشم نے دریافت کیا جب آپ عیشخ اور حلال ہونے کا حکم فرما چکے تھے کہ یہ کیا یہ اسی سال کے لیے ہے یا ابد تک کے لیے؟

آپ نے فرمایا کہ ابد تک کے لیے، اور ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ نے ہدی کی وجہ سے احرام نہ اتارا۔ نیز آپ کی ازواج مطہرات نے احرام اتار دیا کیونکہ وہ حج قرآن ادا کر رہی تھیں، لیکن حضرت عائشہؓ ایسا نہ کر سکیں کیونکہ ایام کے باعث ان کے لیے اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت فاطمہؓ نے بھی ہدی نہ ہونے کے باعث احرام اتار دیا۔ حضرت علیؓ کے پاس ہدی تھا اس لیے انھوں نے احرام نہ اتارا۔

اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہلال دتہلیل کرے وہ احرام باندھے رکھے۔ اگر اس کے پاس ہدی ہے اور اگر ہدی نہیں تو احرام اتار دے اور جب تک آپ مکہ میں اور مکہ کے باہر جہاں آپ مسلمانوں کے ہمراہ اترے تھے یوم الترویہ کے دن تک برابر یعنی چار دن التوار، پیر، منگل اور بدھ آپ کا یہاں قیام رہا اور قصر کرتے رہے، اور جمعرات کو چاشت کے وقت آپ مسلمانوں کے ہمراہ

منیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ ان میں سے جو احرام اتار چکے تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے اٹھوں نے یہاں سے احرام باندھا، بلکہ یوں کہتے کہ اٹھوں نے (اسی جگہ) احرام باندھا کہ مکہ ان کی پشت پر تھا۔ جب آپ منیٰ پہنچ گئے تو آپ یہاں اترے اور یہیں پر نمازِ ظہر و عصر پڑھیں۔ اور یہیں رات گزاری، اور یہ جمعہ کی رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو آپ یہاں سے عرفات کی طرف چل پڑے اور اس راستہ پر چلے جو آج کل لوگوں کے راستہ پر دائیں جانب ہے اور آپ کے بعض صحابہؓ تلخ کہہ رہے تھے اور بعض تکبیرات کہہ رہے تھے، آپ س رہے تھے اور آپ نے دونوں میں سے کسی پر بھی تکبیر نہیں کی۔ چنانچہ مقامِ نمرہ پر آپ کے ارشاد کے مطابق خیمہ لگا دیا گیا۔ یہ عرفات کے مشرقی حصہ میں ایک تپتی ہے اور آج کل مٹ چکی ہے۔ آپ یہاں اترے۔ آخر کار حجب سورج ڈوبنے لگا تو آپ نے اپنی سانڈنی قصویٰ کو سفر کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی یہاں تک مقامِ غزفہ میں دادی کے وسط میں تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے اس حالت میں کہ سانڈنی پر تشریف فرما تھے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کے قواعد کو محکم فرمایا، اور شرک و جاہلیت کے دستور مٹا دیئے۔ نیز ان محرمات کے حرام ہونے پر زور دیا جس کے حرام ہونے پر اقوامِ عالم کا اتفاق ہے۔ یعنی خون۔ اموال، لوگوں کی آبرو کہ ان میں دستِ درازی نہ کی جائے، اور جاہلیت کے کاموں کو اپنے قدموں تلے روند دیا اور جاہلیت کے تمام سود باطل کو دیئے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کا مردوں پر اور ان کا عورتوں پر حتیٰ واضح فرمایا اور بتایا کہ معروف حد تک رزق اور لباس ان کا حق ہے اور اس کا اندازہ نہیں بنایا، اور خاوندوں کو حق دیا کہ اگر یہ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں، جنہیں خاوند نامناسب خیال کرتا ہے تو ان کو وصول نہ لگادیں اور امت کو کتابِ اللہ سے سختی کے ساتھ والیتہ رہنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جب تک وہ کتابِ اللہ سے تمسک قائم رکھیں گے اس وقت تک گمراہ نہ ہوں گے۔

پھر آپ نے بتایا کہ ان سے (صحابہؓ سے) آپ کے متعلق پوچھا جائے گا اور معلوم کیا کہ وہ کیا جواب دیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا، پھر ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے تبلیغ کی آپ نے نصیحت فرمائی (احکامِ اسلام ہم تک پہنچا دیئے، اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا) (اے اللہ گواہ رہنا تین بار فرمایا)

اور آپ نے حکم دیا کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک آج کی بات پہنچا دیں۔

ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ ام فضل بنت حریث ہلالی نے جو عبد اللہ بن عباسؓ کی والدہ ہیں آپ کے

خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اسے نوش کیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم فرمایا چنانچہ نماز کی اقامت ہوئی۔

لیکن (یہ مؤرخ حصہ، ابن حزمؒ) کے وہم کا نتیجہ ہے کیونکہ دودھ پینے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے جب آپ عرفات کی طرف چلے اور وہاں وقوف کیا۔ صحیح میں صراحتاً حضرت میمونہؓ کی روایت سے منقول ہے کہ لوگوں نے یوم عرفہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق (تکلیف کی) شکایت کی چنانچہ (ام فضلؓ) نے (دودھ) کا ایک پیالہ بھیجا، آپ موقف میں کھڑے تھے لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ نے (دودھ) پیا۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ عرفات کے (میدان) میں کھڑے تھے اور مقام خطبہ موقوف نہ تھا، کیونکہ آپ نے عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا، جو جائے وقوف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرة کے مقام پر اترے اور عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا۔ پھر عرفات میں وقوف فرمایا اور آپ نے ایک ہی خطبہ دیا۔ ایسا نہ تھا کہ آپ نے دو خطبے دیئے ہوں اور ان کے درمیان بیٹھے ہوں۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم دیا اور نماز قائم کی چنانچہ آپ نے نماز ظہر کی دو رکعتیں ادا کیں اور ان میں تلاوت آہستہ (سری) سے کی چونکہ یہ جمعہ کا دن تھا اس لیے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز عصر بھی دو رکعتیں ادا فرمائی آپ کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے نماز ادا کی۔ اور انہیں مکمل نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نہ ترک جمع کا حکم دیا اور جس نے یہ کہا کہ آپ نے فرمایا اپنی نمازیں مکمل کرو کیونکہ میں مسافر ہوں، اس نے واضح طور پر غلط کہا اور بدترین وہم کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی جب (اہل مکہ) اپنے گھروں میں مقیم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام کے صحیح فتویٰ کے مطابق اہل مکہ عرفات میں قصر اور جمع کریں گے، جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔

اب اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ سفر قصر

سفر کے قصر میں مسافت یا ایام کی تعداد

میں مسافت کی یا ایام کی تعداد متعین نہیں

اور نہ نماز قصر میں نسک مؤثر ہے، بلکہ تاثیر وہی ہے جسے اللہ نے سبب بنایا اور وہ سفر ہے۔ سنت کا مقتضی یہی ہے اور جس طرف ملحدین گئے ہیں اس کا یہاں کوئی مقام نہیں۔

اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سوار ہوئے اور موقف میں تشریف لائے چنانچہ آپ نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف فرمایا، قبلہ رخ ہو گئے آپ اس وقت اونٹ پر تھے اور جبل شامہ آپ کے سامنے تھا، پھر غروب آفتاب تک دھا۔ تضرع اور عاجزی کرنے میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو

بطن عرفہ سے اٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عرفہ کا یہی مقام وقوف کے لیے مختص نہیں اور فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا (لیکن) عرفہ پورا کا پورا جائے وقوف ہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے مشاعر میں بکھڑے رہیں اور وہیں وقوف کریں کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔

نیز یہاں اہل نجد کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے حج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ حج کا دن ہے اس لیے جس نے صبح کی نماز سے قبل یہاں وقوف کر لیا تو اس نے حج کو پایا۔ ایام تشریق تین دن ہیں لیکن جو دو دن کا تقدم یا تاخر پڑے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اور دعا کرتے وقت آپ نے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، دست طلب بڑھانے وقت فرمایا: کہ یوم عرفہ کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے۔

اور جائے وقوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مبارکہ میں سے یہ دعا منقول ہے :-

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك ها بي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر

دوسو صد وشتات الامر اللهم إني أعوذ بك من شرهاجي

یہ ریح (تومزی)

”یعنی اے اللہ تو ہی سزاوار حمد ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمارے نطق و کلام سے بہتر۔“

اے اللہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جنیا اور مرنا تیرے ہی لیے ہے، اور تیری طرف ہی مجھے لوٹنا ہے اور اے میرے پروردگار تو ہی میرا وارث ہے، اے اللہ میں عذاب قبر، دل کے وسوسوں اور پراگندگی امور سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس سب سے جو آندھی لے کر آئے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

نیز آپ کی دعاؤں میں یہ بھی منقول ہے :

اللهم انك تسمع كلامي وتقوى مكاني وتعلم سرى دعائي فنتي ولا تخفى عليك شئ من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير والرجل المشفق المقر المعترف بذنوبي اسالك مسألة المسكين وابتھل اليك ابتھال المذنب الذليل ادعوك دعاء الخائف الضريب من خضعت لك رقبته، وناضت لك عيناہ وذل جسدہ ورجم انفة لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن لي رؤفا رحیما یا خیر المستولين ویا خیر المعطین (طبرانی)

”یعنی اے اللہ تو میرا کلام سننا ہے اور میری جگہ دیکھ رہا ہے، اور میرے پوشیدہ مظاہر کو جانتا ہے اور تجھ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، میں تنگ دست محتاج فریادی پناہ کا جو یا خوفزدہ برائیاں ہوں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں، اور ایک بے مایہ گناہ کار کی طرح تجھ سے عاجزی کرتا ہوں، اور میں سراپا الم خوفزدہ کی پکار کی طرح تجھے پکارتا ہوں، جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے اور جس کی آنکھیں تیرے لیے آبگوں ہیں، اس کا جسم نکما ہو گیا اور تیرے لیے اس کی ناک خاک آلود ہوئی، اے اللہ اے پروردگار مجھے دعا کے (قبول نہ کرنے کے باعث) بدبخت نہ بنانا اور میرے لیے ہر مان رحم کرنے والا بن جانا اے بہترین وہ ذات جس سے مانگا جائے، اور بہترین عطا کرنے والے۔“

اور امام احمدؒ نے حضرت عمرؓ بن شعیب کی حدیث سے نقل کیا جو انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی تھی :-
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد بیدہ الخیر
وہو علی کل شیء قدیر۔

”یعنی خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود و کارساز نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“
اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ میری اور زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کی دعا یہ ہے :-
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی صدری نوراً و فی سمعی نوراً و فی بصری نوراً اللہم اشرح لی صدری و لیسر لی امری و اعوذ بک من وسواس الصدر و مشنات الامر و فتنۃ القبر اللہم افرج لی عن شئ ما یلج فی اللیل و شئ ما یلج فی النہار و شئ ما یتھب بہ الریاح و شئ یوالتی اللہ

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود و کارساز نہیں وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ میرے سینے میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور بھر دے اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا

کام آسان فرمادے اور قلب کے دوسو سوں اور پریشان امری، اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اسے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے جو رات کے وقت داخل ہوتی ہے اور جو دن کے وقت داخل ہوتی ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو سواؤں کے ساتھ چلتی ہے اور زمانہ کے مہلکات کے شر سے (تیری پناہ چاہتا ہوں)۔

ان ادعیہ کی اسناد کمزور ہیں۔

اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا

”یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت (اسلام) پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔“

اور یہیں پر ایک مسلمان اپنی سواری سے گر پڑا، اور وہ حالت احرام میں تھا (گرنے سے وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے دونوں کپڑوں (احرام کی چادر دوں) کا ہی کفن دیا جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کو پانی اور بیری کے پتوں کا غسل دیا جائے (نیز) اس کا سر اور چہرہ نہ چھپایا جائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ (لبیک) کہہ رہا ہوگا۔

اس واقعہ سے بارہ احکام مستنبط ہوتے ہیں

(۱) ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باعث میت کا غسل واجب ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ مرنے سے (انسان) ناپاک نہیں ہوتا، اگر مرنے سے ناپاک ہو جاتا تو غسل سے اس کی نجاست میں اضافہ ہی ہوتا، کیونکہ حیوان کی موت کی نجاست عینی ہوتی ہے۔ اب اگر نجس بنانے والوں نے کوشش کی کہ اسے غسل سے پاک کیا جائے تو یہ کلیہ باطل ہو جائے گا کہ موت سے انسان نجس ہو جاتا ہے ”اور اگر کہیں کہ یہ پاک نہ ہوگا تو پھر غسل، اس کے کفن کو، کپڑوں کو اور غسل دینے والے کو مزید نجس کر دے گا۔“

(۳) تیسرا حکم میت کے متعلق مشروع یہ ہے کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا صرف پانی سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مواقع پر میت کے لیے بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا، ایک تو یہی موقع ہے، دوسرے اپنی صاحبزادی کے لیے ایسا ہی حکم صادر فرمایا، تیسرے اس عورت کے لیے جو ایام سے ہو۔ بیری کے پتوں سے غسل کے وجوب میں امام احمد کے دو قول ہیں۔

(۴) چوتھا حکم یہ ہے کہ پاک کرنے سے پانی کی قوت طہوریت زائل نہیں ہوتی، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے احمدؒ کی دونوں مرویات میں سے یہ زیادہ منسوم ہے، اگرچہ (احمدؒ) کے متاخرین اصحاب نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

(۵) پانچواں حکم محرم کے لیے غسل کا جواز، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، مسور بن حزمہؓ کے درمیان اس مسئلہ میں مباحثہ بھی ہوا۔ اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت میں غسل دیا اور اس امر پر اتفاق ہے کہ آپؐ جنابت کے باعث غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام مالکؒ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کا سر پانی میں غائب ہو، کیونکہ یہ بھی ستر کی ایک نوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی ہرج نہیں کیونکہ حضرت عمرؓ بن خطاب اور حضرت ابن عباسؓ نے ایسا کیا ہے۔

(۶) چھٹا حکم یہ کہ محرم کو پانی اور بیری کے استعمال کی ممانعت نہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے بھی اپنی دو روایتوں میں سے اظہر روایت میں اسے مباح بتایا اور مالکؒ والی حنیفہؒ نے اسے ممنوع بتایا نیز احمدؒ نے اپنے لڑکے صالحؒ کی ایک روایت کے مطابق اس سے منع فرمایا، حالانکہ احمدؒ اور اس کے رسولؐ نے غسل کے ذریعہ میل کچیل دور کرنے اور جوئیں قتل کرنے سے نہیں روکی اور بیری خوشبو یا ت میں سے بھی نہیں۔

(۷) ساتواں حکم یہ ہے کہ میراث اور قرض دونوں سے کفن مقدم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے دونوں کپڑوں کا کفن دیا جائے لیکن میراث اور قرض کے متعلق کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ اگر بات دوسری ہوتی تو آپؐ ضرور معلوم فرماتے جس طرح زندگی میں قرض پر لباس مقدم ہے اس طرح مرنے کے بعد کفن مقدم ہے، یہ جمہور کا کلام ہے۔

(۸) آٹھواں حکم، کفن میں دو کپڑوں پر جواز اقتصار، اور یہ دو کپڑے تہہ بند اور چادر ہونی چاہئے جمہور کا یہی قول ہے اور تناضی ابویعلیٰؒ فرماتے ہیں کہ استطاعت ہوتے ہوئے تین کپڑوں سے کم نہ جائز نہیں۔ اگر دو کپڑوں میں ہوتا تو جس میت کے یتیم بچھے رہ جاتے ہیں ان کو تین کپڑوں کا کفن ناجائز ہوتا۔ لیکن صحیح حدیث اس کے خلاف ہے۔

(۹) نواں حکم، محرم کو خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دمیت خوشبو سے قریب کرنے کو منع فرمایا اور شہادت دی کہ اسے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اور محرم کو خوشبو کی ممانعت کے سلسلہ میں یہی عمل مدار ہے رہا محض خوشبو کا سو مگھ لینا تو جس نے اسے حرام قرار دیا اس نے صرف قیاس حرام قرار دیا ہے ورنہ نبیؐ کے الفاظ صراحت کے ساتھ ہی پر حرام

نہیں، اور اس باب میں اجماع ثابت ہے جس کا اتباع لازم ہے، ہاں اس کی حرمت و سما کی حرمت کے طریقہ پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خوشبو کا سوناگھنا، بدن اور کپڑوں پر اسے لگا لینے کا داسی بن جاتا ہے، جیسے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ دوسرے محرمات کا ذریعہ ہوتا ہے لہٰذا جو خوشبو بغیر کسی قصد و ارادہ کے ناک تک چلی آئے یا اس لیے قصداً سونگھی، تاکہ خریدنے وقت اس کی عمدگی کا اندازہ ہو سکے تو اس صورت میں ممنوع نہیں اور محرم پر ناک بند کرنا واجب نہ ہوگا۔ پہلی صورت تو اچانک نظر پڑ جانے کے قائم مقام ہے۔ اور دوسری صورت بمنزلہ منگنی کرنے والے کے ہے (کہ اگر منگنی کرتے وقت ایک نظر عورت پر ڈالے تو گناہ نہیں) اور جن لوگوں نے خوشبو سونگھنے کو مباح قرار دیا ہے انھوں نے محرم کو اجازت دی ہے کہ احرام سے قبل خوشبو کو دوا می حیثیت سے لگالے۔

اصحاب ابو حنیفہؒ نے اسی بات کی صراحت کی ہے چنانچہ انھوں نے جوامع الفقہ لابن یوسفؒ میں فرمایا ہے کہ ”اس میں کوئی ہرج نہیں کہ محرم اس خوشبو کو سونگھے جو اس نے احرام سے قبل لگا رکھی ہے۔ مصنف المفید نے فرمایا ہے کہ خوشبو لگنے کے بعد اس کی ذیل میں آجاتی ہے تاکہ احرام باندھ لینے کے بعد اس سے تھکاوٹ کی تکالیف دور کر دے تو گویا یہ (محرم کے حق) میں ویسی ہے جیسے روزے دار کے لیے سحری (کا کھانا) ہوتا ہے جس سے وہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پر قابو پاسکتا ہے۔ بخلاف کپڑے (کی خوشبو) کے وہ اس سے جدا ہے، فقہاء میں اس کے متعلق اختلاف ہے کہ کیا اس کے (اثرات) کو دوام بخشا ممنوع ہے جیسا کہ یہ ابتداء ہی میں ممنوع ہے یا اس کے (اثرات) کو قائم رکھنا جائز ہے۔

اس سلسلے میں دونوں میں چنانچہ جمہور علماء رتبائع سنت کے باعث اسے قائم رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپؐ احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگایا کرتے تھے۔ پھر آپؐ کے سر مبارک اور ڈاڑھی پر بھی خوشبو کے اثرات دیکھے جاتے اور ایک لفظ میں ہے ”آپؐ تبلیہ کہہ رہے ہوتے“ اور یہ تمام الفاظ اس غلط تاویل کو باطل کر دیتے ہیں کہ یہ (خوشبو لگانا) احرام سے قبل تھا لیکن جب آپؐ نے غسل فرمایا تو اس کا اثر صلا گیا“ روایت کا ایک لفظ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے خوشبو لگاتے جو ہمیا ہو سکتی، بعض کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، لیکن اختصاص کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہئے، علاوہ ازیں ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے

کہ ہم احرام کی حالت میں مشک ملتے

(۱۰) دسواں حکم، محرم کو اپنا سر چھپانے کی ممانعت ہے اور اس میں تین درجات ہیں۔ بعض بالاتفاق ممنوع ہیں اور بعض بالاتفاق جائز ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہر مس کرنے والی اور بدن سے متصل چیز مثلاً پگڑی، قبع، طاقیہ وغیرہ اور دوسرے مثلاً خیمہ، مکان اور درخت وغیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت ہے کہ سرہ میں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا حالانکہ آپ محرم تھے۔

البتہ امام مالکؒ نے محرم کو اس بات کی ممانعت کی ہے کہ وہ درخت پر کپڑا لٹکا کر اس کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن اکثر ائمہؒ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور امام مالکؒ کے اصحاب نے محرم کو اس بات سے منع کیا کہ وہ محل کے سایہ میں چلے اور تیسرے محل (ادنٹ) کی ٹانگ یا مودج، تو اس بات میں جواز کے تین اقوال ہیں، شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ اس طرف دجواز کی طرف ہیں۔ دوسرا قول ممانعت کا ہے اور اگر (سایہ) حاصل کیا تو فدیہ دے، یہ امام مالکؒ کا مذہب ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر (سایہ) حاصل کیا تو اس پر فدیہ نہیں۔ یہ تینوں روایات امام احمدؒ سے منقول ہیں۔

(۱۱) گیارھواں حکم: محرم کو چہرہ چھپانا ممنوع ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے مباح کہتے ہیں۔ امام احمدؒ بھی ایک روایت میں اسے مباح سمجھتے ہیں اور مالکؒ و ابو حنیفہؒ اسے ممنوع فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اسے ممنوع بتاتے ہیں اور جن صحابہؓ نے اسے مباح بتایا ہے، ان کے نام حسب ذیل ہیں، حضرت عثمانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، زید بن ثابتؓ، زبیرؓ، محمد بن ابی وقاصؓ اور حبابہؓ۔

(۱۲) بارھواں حکم: موت کے بعد بھی احرام کو باقی رہنے دنیا کیونکہ موت سے احرام منقطع نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمانؓ، علیؓ، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے اور امام احمدؒ۔ شافعیؒ اسحقؒ نے اس کی تائید کی ہے۔ البتہ ابو حنیفہؒ۔ مالکؒ اور اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ موت سے احرام منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حلال (غیر محرم) کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ نبیؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو تین باتوں کے سوا اس کا علم منقطع ہو جاتا ہے اور ان آئمہؓ نے فرمایا ہے کہ اس واقعہ کی حدیث (عمل سے منقطع نہ ہونے کی) میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ آپؐ کے ساتھ خاص تھا، جسے یہ آئمہ کرام بخاشی کی غائبانہ نماز جنازہ کے

متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ مختص تھی۔

جمہور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ دعوائے تخصیص خلاف اصل ہے، اس لیے یہ قبول نہ ہوگا۔ اور حدیث میں آپ کا یہ فرمان کہ "یہ تبلیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا" درحقیقت علت ہی کی طرف اشارہ ہے یہ حکم اگر آپ کے ساتھ خاص ہوتا تو آپ اس علت کی طرف اشارہ نہ فرماتے۔

اور اگر کہا جائے کہ ناقص علت سے تعلیل درست نہیں (تو اس کا جواب یہ ہے) کہ شہدائے احد میں بھی ایسی نظیر ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انھیں انہی کے لباس میں زخموں کے ساتھ تلخین کر دو، کیونکہ انھیں قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی خوشبو کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا یہ آپ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔

یہی مثال یہاں ہے کہ اسے اسی کے دونوں کپڑوں میں دفن کر دو، کیونکہ قیامت کے روز یہ تبلیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور تم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ شہدائے احد کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ اس حکم کو تمام شہداء کی طرف مستعدی کر دیا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تخصیص کی وجہ مذکورہ امکان تھا۔

عود الی المقصود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

عرفات کی طرف کوچ جب آفتاب غروب ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب آفتاب میں کوئی شبہ نہیں رہا تو آپ عرفات سے چل پڑے اور حضرت اسم بن زیدؓ کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ ناقہ کی لگام اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں تک کہ اس کا سر کجاوے کے قریب آ گیا۔ آپ فرماتے جاتے تھے:

”اے لوگو! اطمینان سے دچلو، کیونکہ ایضاً یعنی سرعت نیکی نہیں۔“

اور آپ عازمین کے راہ سے چلے اور صنب کے راستہ سے عرفہ میں داخل ہوئے۔ عید کے مواقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت طیبہ تھی کہ آپ راستہ بدل دیا کرتے، اور اس کی حکمت کا ذکر عید میں آپ کی سنت طیبہؐ کے اندر گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے وہ حال اختیار کیا جسے ”یرعنق“ کہتے ہیں، یعنی نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز، حیب آپ کو وسیع میدان نظر آتا تو ذرا تیز جاتے اور حیب کسی ٹیلے پر پہنچتے تو ادبھی کی باگ قدرے ڈھیلی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ چڑھ جاتی۔ آپ سارا راستہ مسلسل تلبیہ کہتے رہتے۔

راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پٹیاب کے فارغ ہو کر ملک اساد صوفز مایا۔ حضرت اسماءؓ نے عرض کیا: ”الصلاة یا رسول اللہ۔“

آپ نے فرمایا، نماز آگے ہے۔ پھر آپ چل پڑے، یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز کا وضو فرمایا۔ پھر موزن کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ پھر اقامت کہہ کر کجاوے سے اتارنے اور اونٹوں کو بٹھانے سے قبل نماز پڑھی۔ چنانچہ حیب لوگوں نے کجاوے سے اتار لیے تو نماز شروع ہوئی۔ پھر آپ نے اذان کے بغیر صرف اقامت سے ہی عشا کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔

یہ بھی مروی ہے کہ آپؐ نے دونوں نمازیں دو اذانوں اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھیں۔
ایک روایت میں اذان کے بغیر دو اقامتیں مذکور ہیں۔

اور صحیح یہ ہے کہ آپؐ نے دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں۔
جیسا کہ آپؐ نے عرفہ میں کیا تھا، پھر آپؐ سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اس رات کو آپؐ بیدار نہیں ہوئے اور نہ صبح روایت میں عیدین کی راتوں میں آپؐ کی بیداری سے متعلق کچھ منقول ہے۔
اپنے اہل کے ضعف کے پیش نظر انہیں اجازت دی کہ وہ طلوع فجر سے قبل منیٰ کی طرف بڑھ جائیں، اور یہ چاند کے غروب ہونے کے وقت کا واقعہ ہے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے تب تک رمی، چار دکنکارنا، نہ کریں (ترمذی صحیح حدیث)۔

خلال کہتے ہیں کہ میں علی بن حربؒ سے انہیں ہارون بن عمرانؒ سے انہیں سلیمان بن ابی داؤد سے انہیں شام بن غزوہ سے انہیں اپنے والد سے روایت ملی کہ ام سلمہؓ نے فرمایا، مزدلفہ کی رات جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل میں سے آگے بھجوا، آپؐ نے ان میں مجھے مقدم رکھا، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رات کو رمی کی، پھر مکہ واپس چلی گئی۔ اور میں نے وہاں صبح کی نماز پڑھی، پھر منیٰ کی طرف لوٹی۔

میں کہتا ہوں، سلیمان بن ابی داؤد یہ وہی دمشقی خولانی ہے بعض

ایک راوی حدیث پر حرح کہتے ہیں یہ ابن داؤد ہے۔ ابو زرہ نے احمدؒ سے روایت کی کہ یہ اہل جزیرہ میں سے ایک آدمی تھا اور کچھ نہ تھا (نکنا) اور عثمان بن سعیدؒ سے ضعیف بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحیحین کی روایت جو قاسم بن محمدؒ سے مروی ہے بھی اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے، انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ حضرت سودہؓ نے مزدلفہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپؐ انہیں اپنے سے اور لوگوں کے ہجوم سے قبل بھیج دیں اور یہ کمزور عورت تھیں، فرماتی ہیں کہ آپؐ نے انہیں اجازت دی تو وہ پہلے ہی چلی گئیں اور ہم رک گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر ہم ان کے ساتھ ہی گئے، لیکن میرا جی چاہا تھا کہ سودہؓ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لوں یہ میرے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہوتا۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہؓ کے علاوہ دوسری ازواج مطہراتؓ آپؐ کے ہمراہ تشریف لے گئیں۔ اب اگر کہا جائے کہ دارقطنی وغیرہ نے حضرت عائشہؓ کی جو روایت نقل کی ہے اس کا کیا جواب ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اجتماع کی رات اکٹھی نکلنے اور دکنکارنے کا حکم دیا، جس سے فارغ ہو کر وہ پھر صبح کو اپنے گھر واپس آجاتی تھیں اور حضرت عائشہؓ

وفات تک اسی پر عمل پیرا رہی؟

جواب یہ ہوگا کہ محمد بن حمید راوی کو ایک سے زیادہ ائمہ کذاب قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ نیز اسے صحیحین کی روایت بھی رد کرتی ہے نیز خود ان کا قول بھی رد کرتا ہے کہ میں نے چاہا جس طرح حضرت سودہؓ نے اجازت چاہی اسی طرح میں بھی اجازت حاصل کر لیتی اگر کہا جائے کہ چلو اس کا تو جواب ہو گیا لیکن صحیح مسلم کی حضرت ام حبیبہؓ سے روایت کا کیا جواب دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک ایک گروہ کے ساتھ بھیجا الخ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ نبی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے ضعیف اہل کو آگے بھیج دیا اور ابن عباسؓ بھی ان میں سے تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے حضرت سودہؓ کو بھی آگے بھیجا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے اپنی باقی ازدواج مطہرات کو روک لیا، اور ان کو ہمراہ لے گئے اور ام حبیبہؓ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم کی روایت اگر محفوظ (صحیح) ہے تو وہ بھی جاتے والے صفحہ میں ہوں گی۔ اگر کہا جائے امام احمدؒ کی روایت جو انھوں نے حضرت ابن عباسؓ سے کی اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نحر کے دن اپنے اہل کے ساتھ منیٰ کی طرف بھیجا، چنانچہ انھوں نے فجر سے متصل ہی نکلا رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی دوسری روایت کو مقدم سمجھیں گے۔ جسے امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور صحیح بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزداد اہل کو آگے بھیج دیا اور فرمایا تب تک رمی نہ کرنا جب تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جائے اس لیے کہ انھوں رمی مقدم کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ باقی عورتوں کو گھپنے بھیجا تو انھوں نے لوگوں کی مزاحمت و اجتماع کے خوف سے قبل از طلوع آفتاب رمی کر لی۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذر یعنی مرض یا بڑھاپے وغیرہ کے باعث طلوع آفتاب کے

حین مسائل فقہیہ کا استنباط حدیث بالا سے

قبل بھی رمی کرنا جائز ہے جب کہ لوگوں کے ہجوم کا خطرہ ہو۔ ہاں تندرست کے لیے ناجائز ہے۔ اور اس مسئلہ میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مطلقاً نصف رات کے بعد جائز ہونا، خواہ وہ عاجز ہو یا توانا، یہ ثنائیؒ اور احمدؒ کا قول ہے۔ دوسرے صرف طلوع آفتاب کے بعد جائز ہے۔ یہ ابو حنیفہؒ کا قول ہے تیسرے یہ کہ ذی قدرت کے لیے صرف طلوع آفتاب کے بعد جائز ہے جیسا اہل علم کے ایک گروہ کا خیال ہے اور جس پر حدیث سے بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد نہیں بلکہ چاند کے غائب ہونے کے بعد جلدی کرنا ہے اور چھوٹوں نے نصف شب کی قید لگائی ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

جب فجر طلوع ہوگئی تو آپ نے وقت سے پہلے قطعاً نہیں بلکہ ابتدائے عید اور حج اکبر کا دن | وقت میں نحر کے دن اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھی۔ یہی عید اور حج اکبر کا دن ہوتا ہے، نیز یہی دن ہر مشرک سے اللہ و رسول کے اعلان بیزاری کا دن ہے۔

پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس اپنے موقف میں آئے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ قبلہ رخ ہوئے اور دعا و تضرع، تکبیر و تہلیل اور ذکر (اللہ) میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ کافی روشنی ہوگئی اور یہ واقعہ طلوع آفتاب کے وقت کا ہے۔ اور اسی مقام پر عروق بن مضر بن طائی نے دریافت کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جبل طی سے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنی سواری کو چلایا، اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا۔ اللہ کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا تو کیا میرا بھی حج ہو گیا؟ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم چل پڑیں (اور آپ اس سے قبل غزوات میں ایک دن یارات وقوف کر چکے تھے) تو اس کا حج مکمل ہو گیا، ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بتایا ہے۔

چنانچہ اس حدیث سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ عرفہ کی طرح مزدلفہ میں وقوف اور شب گزارنا بھی رکن ہے۔ یہ دو صحابہؓ ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کا مذہب ہے اور ابراہیم نخعیؒ، شعبیؒ، علقمہؒ، حسن بصریؒ اور زاعلیؒ، حماد بن ابی سلیمانؒ، داؤد ظاہریؒ اور ابو عبیدہ القاسمؒ بن سلام کا یہی مذہب ہے۔ محمد بن جریر اور ابن خزیمہؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور شوافع کے تین وجوہ میں سے ایک یہ ہے :-

آپ نے جائے وقوف میں وقف کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ سارا دین میں غلو کرنے سے بچو | مزدلفہ موقف ہے۔ پھر آپ مزدلفہ سے فضل بن عباس کو بھیجے

سمجھا کر چلے اور رات بھر تلبیہ کہتے رہے اور حضرت اسامہ بن زیدؓ قریش کی جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس راستہ میں آپ نے ابن عباسؓ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے سات عدد حمار کے کنکر چنیں اور انھیں اسی رات کو پہاڑ سے اکھاڑ کر الگ نہیں کیا جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ کنکریاں رات کو چن لی تھیں بلکہ داؤد بن عباسؓ نے پتھر کے ڈھیرے سات کنکر چن لیے چنانچہ آپ انھیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے۔ اور فرمانے لگے، اس طرح رمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جنہوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہوئے۔

اسی راہ میں نبی ختم کی ایک خوبصورت عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ وہ بوڑھا تھا اور سواری پر بٹھرتا نہ تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تو

اُس کی طرف سے حج کر لے۔ اور فضل (بن عباس) اسی عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف تھکنے لگی۔ چنانچہ آپؐ نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرہ پر رکھ دیا اور اُس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ نیز یہاں ایک اور آدمی نے آپؐ سے اپنی ماں کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بہت ہی ضعیف ہے اگر اسے سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی، اگر اسے باندھ دیا جائے تو خودکشی کر لے گی۔

آپؐ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ اُس نے عرض کیا کہ ہاں ضرور، آپؐ نے فرمایا، تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر۔

جب آپؐ وادی محسر میں تشریف لائے تو اونٹنی کو تیز کر دیا اور جن مقامات میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا تھا وہاں آپؐ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ تیز چلتے۔ اسی جگہ (وادی محسر) اصحاب قبل پر عذاب نازل ہوا تھا جس کا واقعہ (اللہ) نے قرآن میں بتایا اور اسی وادی کو وادی محسر اُس لیے کہتے ہیں کہ اسی وادی میں ہاتھیوں کو محسر یعنی دایس جانے سے روک کر (تباہ کر دیا گیا اور محسر منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ نہ اُس میں پر عذاب اور نہ عرفات اور حرام کے درمیان حد ہے اسی طرح ہر دو مشاعر کے درمیان ایک حد ہے جو نہ اُس میں داخل ہے نہ اُس میں۔ منیٰ حرم میں داخل ہے اور مشعر بھی ہے اور محسر حرم میں داخل تو ہے لیکن مشعر نہیں اور مزدلفہ حرم بھی ہے اور مشعر بھی ہے اور عرفہ حل میں ہے اور مشعر نہیں ہے اور عرفہ حل میں بھی داخل ہے اور مشعر بھی ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے درمیانی راستہ پر چلے جو حجر بنی پر جانکلا ہے یہاں تک کہ آپؐ منیٰ میں تشریف لائے اور حجرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وادی کے پھل جانے پھڑکے۔ یا اسی طرف کعبہ شریف دائیں طرف منیٰ اور سامنے حجرہ تھا۔ اور آپؐ سواری پر بٹھے۔ چنانچہ آپؐ طلوع آفتاب کے بعد اپنی سواری پر سے ایک ایک کر کے کنکر مارے اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہتے رہے۔ اس وقت آپؐ نے تکبیر ختم کیا اور اس راستہ میں برابر تکبیر کہتے رہے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے رمی کی۔ اور بلالؓ اور اسامہؓ آپؐ کے ہمراہ تھے۔ ایک نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی اور دوسرے نے گرمی سے بچاؤ کے لیے آپؐ پر

لے اس واقعہ سے کیا مستنبط ہوتا ہے؟

رسالت مآبؐ کی موجودگی میں، ایک خوبصورت نوجوان، اور ایک خوبصورت خاتون کی آنکھیں چار ہوتی

ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تھکنے لگتے ہیں۔ یہ فعل غلط تھا، لیکن اُس میں انسانی فطرت بھی کار فرما تھی آپؐ نے ان دونوں باتوں کا لحاظ فرمایا، عتاب نہیں فرمایا، سزا نہیں دی، ایک کا رخ بدل دیا، دوسرے کی آنکھ پر دست مبارک رکھ دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ (رئیس احمد جعفری)

سایہ کر رکھا تھا۔ اس واقعہ سے محرم کے لیے محمل وغیرہ کا سایہ کرنے کا جواز نکلتا ہے بشرطیکہ یوم النحر کے اس واقعہ میں سایہ کرنا ثابت ہو جائے اور اگر ایام منیٰ میں اس کے بعد کا واقعہ ہو تو پھر یہ حجت نہیں بن سکتا۔ اور حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے۔

خطبہ وداع

منیٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو پیام

قربانی کے دن کی عظمت | پھر آپ منیٰ واپس ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت و عظمت اور اللہ کے

ہاں اس کی فضیلت سے آگاہ کیا اور تمام ممالک پر مکہ کی فضیلت بیان فرمائی اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سمع و طاعت کا حکم دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مناسک حج سیکھ لیں، اور فرمایا کہ شاید میں اسی سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آپ نے مناسک حج سکھائے اور مہاجرین و انصار کو اپنے اپنے مقامات پر اتارا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بعد منیٰ نہ گئے نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگیں۔ پھر اپنی طرف سے بلیغ کا حکم دیا اور فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ پہنچایا جاتا ہے، وہ سنے والے سے زیادہ محفوظ و فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں۔

نیز آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اور مہاجرین کو قبلہ کے دائیں طرف اور انصار کو بائیں طرف اتارا۔ باقی لوگ ان کے ارد گرد بچتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خطبہ کی خاطر، لوگوں کی قوت سماعت کھول دی، یہاں تک کہ اہل منیٰ نے اپنے اپنے

سے سمع و طاعت کی شرط یہ ہے کہ حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کی جائے۔

سے آپ نے محسوس فرمایا تھا کہ رفیق الاعلیٰ یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علی کا فرمان آچکا ہے اور آپ دنیا سے رخت سفر باندھنے والے ہیں۔

سے باہمی جدال و قتال گویا کفر کا ہم پایہ ہے۔ (رئیس احمد جعفری)

گھروں میں آپ کا خطبہ سنا۔

آپ نے خطبہ میں مزید فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچوں نمازیں ادا کرو اور
ہیبت کے روزے رکھو اور حیات میں (قرآن و سنت کے مطابق) حکم دیا جائے تو اطاعت کرو،
اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کو وداع کیا۔ تو (لوگ) کہنے لگے
یہ حجۃ الوداع ہے اور یہیں پر آپ سے پوچھا کہ جو رحی سے قبل حلق کروالے یا رحی سے قبل ذبح
کرے۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دیکھا کہ آپ سے
جو بھی پوچھا جاتا آپ فرماتے کہ لو اور اسی میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ منیٰ میں قربانی کے مقام پر
تشریف لے گئے چنانچہ وہاں ترسیڈ اونٹ ذبح کیے۔ آپ کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر
ذبح کر رہے تھے اور آپ نے قریباً ساٹھ اونٹ ذبح کیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
حکم دیا کہ باقی کو ذبح کر دیں۔ اس کے بعد حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ان جانوروں کا چمڑا اور گوشت
مساکین میں تقسیم کر دیں اور فرمایا کہ قصاب کو گوشت بنانے کے عوض اس میں سے کچھ نہ دیں۔ اب اگر کہا جائے
کہ صحیحین کی حضرت ابوبکرہ سے مروی حدیث کا جواب دو گئے کہ جو اونٹوں نے یوم النحر کو منیٰ میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے خطبہ کے متعلق روایت کرتے ہوئے بتایا۔ پھر آپ دو نہایت چٹکیرے مینڈھوں کی طرف گئے
اور انہیں ذبح فرمایا اور بکریوں کے ریوڑ کی طرف تشریف لے گئے اور اسے ہم میں تقسیم کیا (مسلم)؟

تو جواب یہ ہے کہ مینڈھوں کے ذبح ہونے کا واقعہ مکہ میں ہوا اور حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق
مدینہ میں مینڈھے ذبح کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے دو طریقے ہیں، ایک حضرت انسؓ کا
قول کہ آپ نے مدینہ میں دو انتہائی خوبصورت دو سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے اور نماز عید ادا فرما کر
دنوں کی طرف تشریف لے گئے، چنانچہ حضرت انسؓ نے مکہ میں آپ کے اونٹوں کی قربانی کرنے اور
مدینہ میں مینڈھے قربانی کرنے میں فرق بتا دیا۔ اور وضاحت کر دی کہ یہ دونوں مختلف واقعات ہیں۔ اس
پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منیٰ میں قربانی کا ذکر کیا ہے۔ بتایا ہے، کہ
آپ نے (وہاں) اونٹ ذبح کیے اور یہ اونٹ بدری کے طور پر تھے۔ جو آپ لے کر آئے تھے یہ
وہاں بکریوں کے ذبح کرنے سے افضل تھے۔

لے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کی سہولت اور آسانی کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے (میں احمد جعفری)

حج تمتع یا حج قرآن

ایک اہم اختلافی مسئلہ کی تحقیق

آن حضرت جب مقام سرف میں پہنچے تو حضرت عائشہ ایام سے ہو گئیں انہوں نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔ آپ نے پوچھا، "کیوں رو رہی ہو؟" — شاید ایام آگئے؟" کہنے لگیں، "ہاں یہی ہوا ہے،"!

آپ ص نے فرمایا، "دروتی کیوں ہو؟" یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کے لیے مکہ دی ہے، وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، پس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا،!"

حج تمتع یا حج افراد کے بارے میں علماء کا اختلاف | حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے سلسلے میں علماء کے مابین اس بات پر منازعت ہے کہ آیا ان کا یہ حج تمتع تھا، یا حج افراد؟

اگر حج تمتع تھا تو آیا انہوں نے عمرہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور حج افراد کی نیت کر لی؟ اور حج کر کے

۱۔ حج کی صورتیں، —

(۱) حج افراد — اس میں صرف حج کی نیت کرتے ہیں بعد ازاں عمرہ۔

(۲) حج تمتع — میقات سے ۴۰ صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، مگر اگر عمرہ کے ارکان ادا کرتے ہیں اس کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر ذی الحج کو حج کے ارادے سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔

(۳) حج قرآن — اس میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے اور حجت مکہ جملہ مساک حج ادا نہ ہو جائیں، حاجی احرام نہیں اتار سکتا،

(دریں احمد جعفری)

تارن ہو گئیں؟

اور تیغیم سے دوبارہ جس عمرہ کی نیت کر کے چلی تھیں آیا وہ واجب تھا یا نہیں؟ —

حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے پیش نظر فقہاء اس باب میں مختلف ہیں کہ عورت جب عمرہ کا احرام باندھے

اور ایام سے ہو جائے اور طواف بیت اللہ اس کے لیے قبل از تعریف ممکن نہ ہو، تو آیا وہ عمرہ کا احرام تار دے گی، اور حج اتراد پر اکتفا کرے گی، یا حج اور عمرہ دونوں کرے گی، اور تارن ہو جائے گی — !!

پہلا قول فقہاء کوفہ کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا، دوسرا قول فقہائے حجاز کا ہے، یعنی امام مالک، واحمد اور ان کے اتباع کا، تیغیم سے حضرت عائشہ عمرہ کی نیت کر کے جب پھر سے چلیں تو اس باب میں چار مسلک ہیں۔

(۱) تیغیم سے عمرہ کی نیت کر کے پھر سے روانہ ہونا، محض رضا کارانہ تھا، ورنہ حج و عمرہ کر کے وہ سعی و طواف سے سبک دوش ہو چکی تھیں، وہ متبتع تھیں، پھر عمرہ بھی حج میں شامل کر لیا۔ اور تارن ہو گئیں

یہ مسلک اصح اقوال و احادیث پر مبنی ہے اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں، امام شافعی اور احمد کا مسلک یہی ہے۔

(۲) جب حضرت عائشہ ایام سے ہوئیں تو ان حضرت نے انہیں ہدایت کی کہ عمرہ چھوڑ دیں، اور حج افراد کی نیت کر لیں، جب حج سے فارغ ہو گئیں، اور احرام کھولا، تو آپ نے حکم دیا کہ تھنائے عمرہ کی نیت کریں، اور عمرہ ادا کریں، جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا،

یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اتباع کا مسلک ہے، اس قول کی بنیاد پر یہ عمرہ حضرت عائشہ پر واجب تھا، کیونکہ نیت کر چکی تھی، پس اس کا ادا کرنا ضروری تھا،

(۳) جب تارن ہو گئیں تو عمرہ مفرہ کی ضرورت نہیں رہ گئی، — یہ امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔

(۴) حضرت عائشہ نے حج افراد کی نیت کی تھی، انہیں طواف قدم سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ یا تم سے بچیں۔

یہ مسلک قاضی اسماعیل بن اسماعیل ابن اسحاق وغیرہ مالکی فقہاء کا ہے، اور یہ ضعیف ترین مسلک ہے، *

حج و دواع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

اب ہم پھر اصل مبحث پر یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج پر آتے ہیں، مقام سرف سے روانہ ہونے کے بعد مکہ میں آپؐ نے صحابہ سے فرمایا جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ہوں، وہ عرفت عمرہ کریں، اور احرام آبا رویں، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ہوں، وہ احرام باندھے رہیں۔

اس موقع پر سراقہ بن مالک نے سوال کیا۔
آنحضرتؐ سے ایک سوال اور اس کا جواب | آیا یہ حکم صرف اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے

لیے؟

آپؐ نے فرمایا: یا نہیں ہمیشہ کے لیے! اب قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے! اس حدیث کی روایت چودہ صحابہ نے کی ہے، اور یہ ساری روایتیں بالکل صحیح ہیں، جن چھ بزرگوں نے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

ام المؤمنین عائشہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فاطمہ الزہراء۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق، حضرت جابر بن عبد اللہ، ابوسعید الخدیی، براء بن عازب، عبد اللہ بن عمر، انس بن مالک، ابویوسفی الاشعری، عبد اللہ بن عباس، بسرہ بن عبد الجہنی سراقہ بن مالک المدنی رضی اللہ عنہم، یہ احادیث و روایات صحیحین و بخاری و مسلم، بقیہ کتب صحاح و مسند وغیرہ میں ہیں۔

صحیح بخاری میں ابن شہاب سے مروی ہے کہ میں عطاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبد اللہ نے بیان کیا، اور آپؐ کے ساتھ قربانی کے

جانور تھے، لوگوں نے حج افراد کا اردہ کیا، آپ نے ان سے تمتع کے لیے کہا، انھوں نے عرض کیا۔

”ہم حج تمتع کس طرح کر سکتے ہیں جب کہ ہم حج و افراد کی نیت کر چکے ہیں؟“

آپ ص نے فرمایا، ”جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک قربانی کے جانور اپنے محل پر نہ پہنچ جائیں، تب ہی احرام کھول سکتا ہوں!“

چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا،!

صحیح مسلم میں حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو سال

حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا کہ احرام دیں۔

حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا۔

”آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟“

فرمایا ”میں قربانی کے جانور روانہ کر چکا ہوں، اب اس وقت تک احرام نہیں آتا کہ جب

تک قربانی نہ کر لوں،!“

صحیح مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی حدیث ہے کہ ہم لوگ حج واداع کے موقع

پر احرام باندھ کر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا،

”جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں، وہ احرام باندھے رکھے، جس کے ساتھ قربانی کے جانور

نہ ہوں وہ آثار دے،!“

چنانچہ میں نے احرام آتا دیا۔

ابن بیت صحابہ کرام اور کبار تابعین کا مذہب | غرض یہ بات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ کثرت روایات سے ہر صحت

ممایت ہے، اس کے راویوں میں صحابہ کرام اور کبار تابعین ہیں، یہ منقولہ اشک سے ماوراء اور

موجب یقین ہیں، کسی شخص کے لیے بھی ان سے انکار کرنا ممکن نہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا مذہب ہے جبر الامت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اور ان کے اصحاب کا، نیز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ

بھی یہی مذہب ہے، امام اہل سنت والحدیث احمد بن حنبل، ان کے اتباع، اور اہل حدیث کا

مذہب بھی یہی ہے، عبداللہ بن حسن عینری قاضی بصرہ بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔

لیکن اہل ظاہر، اور ان احادیث سے اختلاف رکھنے والے
چند عذر اس مذہب (مسلم) کو قبول کرنے میں پیش

اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات

کرتے ہیں :

(۱) یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں،
(۲) یہ حدیثیں صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر صحابی کے لیے اس حکم میں مشاؤکت
جائز نہیں۔

(۳) خلاف حکم سے یہ حدیثیں معارض ہیں،
یہ ہیں وہ تمام عذرات اور اعتراضات جو ان احادیث پر وارد کیے جلتے ہیں، اب ہم ایک
ایک کر کے ان عذرات و اعتراضات کا جواب دیں گے۔

جو لوگ ان احادیث کو منسوخ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد
کہتے ہیں کہ مجھ سے نابلی نے ان سے ابان بن ابی حازم نے،
ان سے ابوبکر بن حفص نے، ان سے ابن کثر نے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ سند خلافت پر متمکن
ہوئے بیان کیا کہ :

”اے لوگو! — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعہ کو

جائز قرار دیا تھا، پھر اسے ہم پر حرام کر دیا،!“

بزار کہتے ہیں یہ حدیث سند اور متن سے محروم ہے، سند کا جہاں تک تعلق ہے وہ قطعاً
مقابل قبول ہے، رہا متن، تو یہاں ملکت سے مراد عورتوں سے متعہ ہے نہ کہ حج تمتع، اور بے شک عورتوں
سے متعہ کو پہلے آپؐ نے حلال کیا تھا، پھر حرام کر دیا تھا،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ”میں حج کے ساتھ تمتع
ضرور کرتا ہوں۔!“

اب رہا، حج تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصاص
تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصاص؟

اب رہا، حج تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصاص
کا معاملہ، اس کے جو دلائل مئے جاتے ہیں :

ہیں :
— عبد اللہ بن زبیر حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید اور مرفع کے واسطے سے بیان کرتے ہیں
کہ ابو ذر نے کہا : —

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسخ حج ہمارے لیے خاص تھا۔

وکیع، موسیٰ بن علیہ اور یعقوب بن زید کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے بعد کسی کے لیے بھی روا نہیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ ملائے، یہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رخصت تھی، اے

بزار، یوسف بن موسیٰ، اسمد بن فضل، محمد بن اسحاق، عبدالرحمان الاسدی، یزید بن شریک کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ نے کس طرح حج تمتع کیا تھا آپ تو ساتھ تھے بتائیے، اے

ابوذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا، یہ تو وہ چیز تھی جس میں ہمارے لیے رخصت تھی، صحیح مسلم میں ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ "حج میں متعہ (تمتع) اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اے"

اس حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، "وہ متعہ کسی کے لیے جائز نہیں ہیں سوا ہمارے، متعہ نساء، اور متعہ حج،

اسی طرح کی روایتیں سنت ابوداؤد اور نسائی وغیرہ میں بھی ہیں، غرض یہ ہے وہ مجموعہ روایات جس سے یہ حج قرآن یا تمتع کے مخالف استدلال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہفت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا،

لیکن یہ تمام آثار بین طور پر باطل ہیں، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔

ان راویوں میں ایک مرفوع ہے، جس سے روایت قبول نہیں کی جاتی، پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اس کی روایت مخصوص صحیحہ غیر مدقوعہ سے معارض ہے پھر اسے کیونکر قبول کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مدعیان نسخ و اختصاص کا دعویٰ، مخالف اصل ہے بغیر برہان و دلیل کے قبول نہیں کیا جاسکتا،

بلال بن حارث والی حدیث بھی کیسے غلط ہے، یہ اس حدیث کو ثقات اثبات کے روایات

پر کس طرح مقدم رکھا جاسکتا ہے؟ ابو جاسمؒ زندگی بھر اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہے اور اس کے مخالفوں سے بحث کرتے رہے۔ اور رسول اکرمؐ کے ممتاز اور اہل صحابہ زندگی بھر اس کے خلاف عمل کرتے رہے یعنی حج تمتع کرتے رہے، اس کثیر جماعت صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا یہ تمتع ہمارے لیے خاص ہے، یا ہمارے لیے رخصت ہے، بلکہ اسے عام قرار دیا اور تمام مسلمانوں

کے لیے بتایا، حدیث اختصاص کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں خدا تعالیٰ ابوذرؓ پر رحم کرے، نسخ کی اجازت تو اللہ کی کتاب سے وہی ہے، باقی رہا حضرت عثمانؓ کا قول، یہ صحیح نسخ صرف صحابہ کے لیے تھا دوسروں کے لیے نہ تھا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو قول ابوذرؓ کا ہے، علاوہ ازیں قول ابوذرؓ و عثمانؓ تین امور پر مشتمل ہے:

- (۱) صحابہ کے لیے جواز کا اختصاص، جو لوگ حرمت نسخ کے قائل ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں۔
- (۲) صحابہ کے ساتھ وجوب کا اختصاص، ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ یہی رائے رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں صحابہ کے لیے نسخ فرض تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن امت کے لیے یہ بات جلتا ہے اور استحباب کے درجہ میں ہے، اور قیامت تک یہی صورت رہے گی لیکن ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما قیامت تک ساری امت کے لیے واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر قاری اور مفرد رجحان قرآن یا افراد کی نیت کرنے والا، کے لیے جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں یہ فرض ہے کہ احرام اتار دے۔
- (۳) احتمال ثالث یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے کہ بغیر قربانی کے جانوروں کے قائل یا مفرد کی حیثیت سے حج کی ابتدا کرے، لیکن یہ احتمال بھی احادیث ثابتہ و صحیحہ سے تعارض ہے لہذا قابل قبول ہے۔

باقی رہی صحیح مسلم میں ابوذرؓ کی روایت کہ حج میں متعدد (نسخ) صحابہ کے لیے خاص تھا، یہ بات اگر اصل متعہ کے لیے ہے کہ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، اور متعدد نسخ کے بارے میں ہے تو یہ قتل قاسد ہے، اس کی مراحات عمر بن حصینؓ کی اس رائے سے ہوتی ہے جو عثمانؓ اور ابوذرؓ کی رائے سے زیادہ اہم ہے اور جسے بخاری نے روایت کیا ہے، عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہؐ کے ساتھ حج نسخ کیا، اسی اثنا میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اس بارے میں، صحیح مسلم میں تصریح ہے کہ کتاب اللہ میں آیت متعدہ نازل ہوئی، یعنی متعدہ الحج، رسول اللہؐ نے ہمیں اس کا حکم دیا پھر کوئی ایسی نسخ آیت نازل نہیں ہوئی، نہ رسول اللہؐ نے ہمیں کبھی منع فرمایا، یہاں تک کہ آپؐ کی منات چلی گئی، اب اگر کوئی شخص اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو جو چاہے کہے۔ (یعنی حضرت عمرؓ)

ایک سائل کو ابن عمرؓ کا جواب | گیا، اور ان سے کہا گیا، ایک مرتبہ عبداللہؓ بن عمرؓ سے اس سے بارے میں سوال

”آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے؟“

ابن عمرؓ نے جواب میں کہا۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا میرے
باب کا قول؟“

ابن عباس نے ایک شخص سے جو اس بارے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول سے معارضہ کیا تھا کہا۔
”مجھے دسے کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے لگیں، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے،!“

یہ ہے اہل علم کا جواب، نہ یہ جواب کہ
معصوم کے قول پر غیر معصوم کا قول نہیں مانا جاسکتا | عثمان رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے قول و
فصل سے تمہارے مقابلہ میں زیادہ واقف تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زیادہ واقف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کے مقابلہ میں صحابہ یا تابعین میں سے ایک
شخص بھی اس جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا، معصوم کے قول پر غیر معصوم کے قول کو تقدم نہیں
حاصل ہو سکتا، اور نص معصوم سے ثابت ہوتا ہے کہ حج تمتع قیامت کے لیے ہے، اس کی
تائید میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، سعید
بن المسیب اور جمہور تابعین ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعض صحابہ کی محض رائے تھی،
نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مرقوعہ،

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب تمتع سے منع کیا، تو ان سے ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا،
”یا امیر المؤمنین کیا آپ تک و عبادت میں ایک نئی بات رائج نہیں کر رہے ہیں؟“
اور یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ برابر عہد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں، اور صدر خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں، برابر (تمتع)
کا فتویٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کر دیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ان کی
رائے میں حضرت عمر نے تک و عبادت میں ایک نئی بات رائج کی، لیکن یہ بھی ثابت اور صحیح ہے
کہ بعد میں اپنے اس قول (نہی) سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا،

باقی رہا احادیث نسخ میں تعارض
احادیث نسخ کے تعارض کا مسکہ اور رواد پر بحث

کا معاملہ تو اس سلسلہ میں جو حدیثیں
پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے ابو الاسود کی ہے، صحابہ جزم سے منکر قرار دیتے ہیں،
لہذا اس سے روایت کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اسی طرح عبداللہ بن ابی اسحاق کی حدیث ہے کہ اس

بنت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اور میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور زبیر نے اور فلان فلان نے مسجد بیت اللہ کے بعد احرام اتار دیے۔ پھر رات کو حج کی نیت کر کے احرام باندھ لیے، لیکن یہ حدیث دو وجہ سے اطل ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل نقل اس پر متفق ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مکہ میں پہلی مرتبہ داخلہ کے وقت عمرہ نہیں کیا تھا، اسی لیے حج کے بعد تیغیم جا کر عمرہ کی نیت کر کے واپس آئیں اور عمرہ کیا، اس کے راوی بہت ثقہ لوگ ہیں، مثلاً ابوالاسود، ابن ابی ملیکہ، قاسم بن محمد، عروہ، طاؤس، اور حیا، دوسرا سبب بطلان کا یہ ہے کہ مسجد بیت کے بعد احلال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جاہل انس بن مالک، عائشہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، سب کی روایت یہ ہے کہ احلال دخول مکہ کے دن ہوا تھا، اور احلال حج یوم ترویج بدرہ ذی الحجہ کو ہوا تھا، اور ان دونوں ایام کے مابین تین دن کی مدت ہے،

آنحضرتؐ کے سفر حج کی طرف عودا اب ہم پھر آنحضرتؐ کے ذکر حج کی طرف عود کرتے ہیں۔

آنحضرتؐ ذی طوی میں آکر اترے، جو آج کل آبادناہر کے نام سے معروف ہے، یہاں رات گزاری، پھر نماز صبح کے بعد غسل کیا، اور مکہ کی طرف سواری روانہ ہوئی، جہاں آپؐ دن چڑھے داخل ہوئے، طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپؐ باب بنی عبد مناف سے جواب باب بنی شیبہ کے نام سے معروض ہے داخل ہوئے،

طبرانی کا بیان ہے کہ جب آپؐ کی نظر ایک کعبہ پر پڑی، تو آپؐ نے فرمایا،

اللهم زدینک هذا تشریفاً وتعظیماً وتکریماً ومحابۃ

یعنی اے پروردگار اپنے اس گھر کی عزت، حرمت، عظمت، اور بزرگی اور زیادہ بڑھائے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ اٹھا اٹھاتے اور تکبیر کہتے تھے، اور فرماتے تھے،

اللهم انت السلام ومنک السلام، حنا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البیت تشریفاً و

تعظیماً وتکریماً ومحابۃ وادعیتاً وتکریماً وتشریفاً وتعظیماً وتکریماً

یعنی مذکورہ بالا دعا کے علاوہ، اے پروردگار جس تیرے گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے،

اس کی بھی بزرگی، عزت، بڑائی، اور عظمت میں اور زیادہ اضافہ کر!

جب آپؐ مسجد میں آئے، تو کعبہ کی طرف بڑھے، یہاں آپؐ نے تہجۃ المسجد نہیں پڑھی،

کیونکہ مسجد حرام کی تہجۃ طواف ہے، جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اسے چومنا، مگر اس کے لیے نہ کسی

کے مزام ہوئے، نہ رکن یمانی کا رخ کیا، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ یہ فرمایا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ نہ طواف کا نماز کی طرح تکبیر سے افتتاح کیا، جیسا کہ اواقف اور لاعلم لوگ کرتے ہیں، کہ یہ بدعت اور منکر ہے، نہ آپ ۲ حجر اسود کے پوسے جسم سے مقابل ہوئے، بلکہ حجر اسود کی طرف کچھ رخ سا کر لیا، وہاں سے طواف شروع کیا، کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا، یاب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی دعا نہیں مانگی، نہ میزاب کے نیچے ایسا کیا، جب آپ رکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان پہنچے تو فرمایا،

ما بنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچالے،

طواف کے پہلے تین پکڑوں میں آپ اس طرح چلے کہ آپ کی رفتار آپ نے طواف کس طرح کیا؟ تیز تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، چادریوں اور ریح تھے کہ اس کا ایک سر ابل کے نیچے سے نکال کر شانے پر ڈال لیا تھا، جب حجر اسود کے صلے آئے تو اس کی طرح اشارہ فرماتے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسی سے اسے چھوتے، اور پھر لکڑی کو چھو کر آگے بڑھ جاتے، اس چھڑی کا سر مڑا ہوا تھا،

یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو چھوا، مگر اسے چومتے نہیں تھے، نہ اسے چھو کر ہاتھ کو چومتے تھے۔ وارقلنی نے ابن عباس رضی کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ۲ رکن یمانی (حجر اسود) کو چومتے تھے، اور اس پر اپنا رخسار مبارک رکھ دیتے تھے، اس روایت کے راویوں میں ایک عبداللہ بن مسلم بن ہرمز ہے، امام احمد اسے صالح الحدیث کہتے ہیں، لیکن بعض اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، اس جگہ رکن یمانی سے مراد، حجر اسود ہے، طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ آپ جب رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فرماتے تھے۔

بسم الله والله اکبر اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے اللہ اکبر

طواف کعبہ سے فراغت کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آئے مقام ابراہیم پر ورود اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ والتخذ من مقام ابراہیم مصلی،

یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، پھر دو رکعت نماز پڑھی، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی، نماز کے بعد حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے، اور اسے پھر چھوا، اس کے بعد صفا کی

طون تشریف لے گئے، جب قریب پہنچے تو قرآن کی یہ آیت پڑھی، اِنَّمَا الْعِقَادُ الْمُرَدَّةُ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ یعنی عِقَاد اور مروہ شعائر الہی ہیں سے ہیں، (آیت ختم) اس کے بعد آپؐ نے ارشاد فرمایا، اَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ یعنی خدا نے جس سے ابتداء کی ہے میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔

نسائی کی روایت میں ابد اور علی الامر ہے، پھر آپ صفا پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر آپ نے خدا کی وحدت اور کبرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْحَيُّ وَحْدَهُ وَنَصْرُهُ عِندَهُ وَهُوَ لَا يَحْزَابُ وَحْدَهُ یعنی خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں سب کچھ اس کا ہے، وہی سزوار ستائش ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تمام جھٹول کو تنہا شکست دی، پھر آپؐ نے دعا فرمائی، اور یہ الفاظ تین مرتبہ دوہرائے، پھر آپؐ پا پیادہ مروہ آئے، اور بطن وادی میں پہنچ کر سعی کرنے لگے،

صحیح مسلم میں ابوالطفیل کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے عرض کیا، ارشاد فرمائیے کیا واقعی صفا اور مروہ کے مابین سوار ہو کر طواف کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آپؐ کی قوم کے لوگ تو اسے سنت ہی خیال کرتے ہیں، ابن عباس نے کہا، وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک کس طرح اور غلط کس طرح کہتے ہیں؟ کہنے لگے، لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھوے سے کھوا چھلنا شروع ہو گیا، اور رسول اللہؐ اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے نہیں تھے، چنانچہ جب هجوم بہت بڑھ گیا، تو آپؐ سوار ہو گئے، ورنہ پا پیادہ چلنا اس موقع پر زیادہ افضل ہے،

طواف قدوم آپؐ نے سوار ہو کر کیا یا پا پیادہ؟ | طواف قدوم کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا آپؐ اس موقع پر پا پیادہ

تھے یا سوار؟

صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد اونٹ پر بیٹھ کر طواف فرمایا اور اسی طرح رکن کو چھوا، کیونکہ لوگوں کو سامنے سے

ہٹانا آپؐ کو پسند نہ تھا، سنن ابو داؤد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی علی اللہ علیہ وسلم
 کا مزاج ناساز تھا آپؐ سواری پر سوار رہے، اور اسی طرح طواف کیا، رکن کے پاس جب پہنچے تو
 چھڑی سے اسے چھوا، طواف سے فراغت کے بعد اونٹ کو بٹھایا اور دو کتیس پڑھیں، ابو الطیف
 کی روایت ہے کہ جس چھڑی سے آپؐ نے حجر اسود کو چھوا، اسے چوما بھی، اور یہی حق ہے سلم کے
 اسناد کے ساتھ جو روایت کی ہے اس میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے یہ طواف قدوم کے
 بجائے طواف اقامہ کا واقعہ ہو۔

اعتکاف

دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج

رغبت الی اللہ کا وسیلہ | اعتکاف کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، خدا کی طرف رغبت ہی دل کی بے کلی کو دور کر سکتی ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف میلان ہی دل کے روگ کا تنہا اور شافی علاج ہے، اور چونکہ حذر و نوش میں زیادتی، لوگوں سے بیکار ملنا جلنا، لغو گوئی، اور زیادہ سونا ایسے افعال ہیں جن سے (قلب) کی پریشانی بڑھتی اور تشنگی افراق واقع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے راستے میں آڑ بنتی یا اس میں ضعف و کمی پیدا کرتی ہیں، اسی لیے پروردگار عزیز و رحیم نے بندوں پر اپنی رحمت کے باعث روزہ فرض کر دیا کہ کثرتِ حذر و نوش میں کمی ہو جائے اور قلب سے شہوانی اخلاط مہٹ جائیں۔ جو اللہ کی طرف رغبت کرنے میں حارج ثابت ہوتے ہیں، یہ چیزیں بندے پر خود اسی کی بھلائی، فائدے، اور مصلحت کے لیے فرض کیں، کہ وہ دنیا و آخرت میں ان سے مستمع ہو،

نیز اعتکاف مشروع فرمایا۔ جو اصل مقصد ہے جس سے آدمی کا دل خود بخود خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، اس پر مجرور سم کرتا ہے اور مخلوقات کی مصروفیات سے علیحدہ ہو کر صرف خدائے عزوجل کی (عبادت میں) مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ قلب گہوارہ افکار و آلام نہیں رہتا، ذکر و محبت الہی کا نشین بن جاتا ہے، پھر یہ الہی کے سوا کوئی اور کوئی یاد باقی نہیں رہ جاتی، بس یہی خیال رہتا ہے کہ خدا کی رضا اور قرب حاصل ہو، چنانچہ وہ مخلوق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ بھی اسی سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے۔ کہ جس دن قبر میں وحشت ہوگی۔ اور کوئی انیس نہ ہوگا اور نہ سامانِ فرحت ہوگا وہاں پر وہ اس کا انیس ہوگا۔

در اصل اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اور چونکہ یہ مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے

کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اعتکاف کو بھی رمضان کے آخری عشرہ میں شروع کیا گیا جو روزے کے باقی تمام ایام سے افضل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں
بغیر روزے کے اعتکاف بے معنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی افطار کی حالت میں اعتکاف کیا
 ہو۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے ساتھ ساتھ ہی اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ روزے کی حالت میں اعتکاف کیا، اسی لیے جس مسئلہ پر جمہور سلف قائم ہیں
 وہی ترجیح رکھتا ہے، یعنی اعتکاف میں روزہ شرط ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ بھی اسی مسلک
 کو ترجیح دیتے ہیں۔

سا کلام۔ تو امت پر لازم کیا گیا کہ زبان کو ہر اس بات سے روکے۔ جس کا آخرت میں کچھ
 فائدہ نہیں۔

اور کثرتِ قواب کے علاج کے لیے قیام لیل مشروع ہوا۔ جو بیکار جاگتے رہنے سے افضل ہے۔

اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ (قیام لیل) معتدل قسم کی بیداری ہے۔ جس میں قلب و جسم
 کو تقویت ملتی ہے۔ اور بندے کے ذاتی مصالح میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہوتی، پس اربابِ ریاضت و
 سلوک کا مدار بھی یہی ارکانِ اربعہ ہیں، اس سے بڑھ کر خوش بخت کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 طریقہ مسنونہ پر گامزن ہو۔ اور غلو کرنے والوں یا از حد کاہلوں اور کمی کرنے والوں کے طریقہ پر نہ چلے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے۔ قیام اور کلام کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں اب ہم اعتکاف
 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ بیان کرتے ہیں۔ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا
 کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک بار آپ نے اعتکاف چھوڑ بھی
 دیا۔ لیکن سوال میں قضا ادا کر لیا۔ ایک بار آپ نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر دینی عشرہ میں پھر
 آخری عشرہ میں۔ آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرہ میں ہے۔ چنانچہ
 آپ نے (اسی عشرہ) میں اعتکاف پر مداومت فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل سے جا ملے۔

اعتکاف کے لیے آپ خیمہ گاڑ دینے کا حکم فرماتے۔ چنانچہ آپ کے لیے مسجد میں خیمہ گاڑ دیا جاتا
 جس میں آپ اپنے خدائے رحیم و کریم کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے۔ جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے
 تو فجر کی نماز پڑھتے، پھر خیمہ لگانے کا حکم فرماتے، چنانچہ خیمہ لگا دیا جاتا۔ پھر آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات

کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ ان کے خیمے بھی لگا دیئے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور ان خیموں کو دیکھا۔ تو اپنے خیمے کے متعلق حکم دیا کہ اسے اکھاڑ دیا جائے!

اور ایسا بھی ہوا کہ ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف ترک کر دیا۔ اور شوال کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ آپ ہر سال دس دن تک اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی رحلت ہوئی، اس سال آپ بیس دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اور ہر سال ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے (دہراتے) لیکن اس سال دو مرتبہ دہرایا۔ آپ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے اور اس سال دو بار سنایا۔

حالت اعتکاف کے معمولات | جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو اپنے خیمہ میں تنہا داخل ہو جاتے اور اعتکاف کی حالت میں انسانی ضرورت کے سوا آپ گھر تشریف نہ لے جاتے۔ آپ مسجد سے اپنا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کی طرف باہر نکالتے۔ تو وہ آپ کا سر دھوئیں اور کنگھی کرتیں۔ اور آپ مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، اور رام المؤمنین) ایام سے ہوتیں۔ نیز بعض دوسرے ازواج مطہرات آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتیں اور آپ اعتکاف میں ہی ہوتے۔ جب وہ واپس ہوتیں۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آپ ان کو الوداع کہتے۔ اور اس وقت رات ہو جاتی ہے۔ اعتکاف آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مباشرت نہ فرماتے۔ نہ تقبیل کرتے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو آپ کا بستر بچھا دیا جاتا۔ اور معتکف میں آپ کا بستر دکھ دیا جاتا، اور جب آپ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے۔ اور کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس سے کچھ نہ لوچھتے اور نہ دم کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ترکی قبہ میں معتکف ہوئے۔ اور اس پر چٹائی ڈال دی۔ یہ تمام باتیں اس لیے تھیں تاکہ اعتکاف کا اصل مقصد اور روح حاصل ہو، بخلاف آج کل کے جہلاء کے کہ اپنی جائے اعتکاف دس آویسوں کے برابر وسیع کر لیتے، اور زائریں کے لیے مجلس بنا لیتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ رنگ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ایک الگ رنگ رکھتا تھا۔

حج اور عمرہ

ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث

ہجرت کے بعد اپنے کتنے عمرے کئے؟ | بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے ادا کیے سب کے سب ذی القعدہ کے مہینہ میں تھے۔

پہلا حدیبیہ کا عمرہ ہے۔ یہ چھ ہجری میں ادا کیا چنانچہ مشرکین نے خانہ کعبہ کے پاس قربانی کرنے سے روکا۔ اسی لیے آپ نے اور صحابہؓ نے حلق کروایا دسر سدا دایا اور احرام اتا لیا اور واپس مدینہ میں تشریف لے آئے۔

دوسرا عمرہ قنیہ یہ اگلے سال ہوا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ تین روز قیام فرمایا۔ پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے، کہ کیا یہ عمرہ سال گزشتہ کے عمرہ کی قضا تھی جبکہ آپ کو روک دیا گیا تھا؟ یا یہ نیا عمرہ تھا؟

علامہ کرام کے سلسلہ میں دو قول ہیں اور احمد بن حنبل سے دو روایات ہیں یکہ یہ کہ یہ قضاء کا عمرہ تھا۔ ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں یہ قضاء نہیں تھا۔ یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

جو قضا کے قائل ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس کا نام عمرہ قضا تھا۔ اور یہ نام اپنے حکم کے تابع ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں قضا و مقاضا کے ہم معنی ہے، کیونکہ اس عمرہ میں اہل مکہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تھا۔ نہ کہ یہ قضی لفظی قضا سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام عمرہ قنیہ ہے۔ مروی ہے کہ جن لوگوں کو کعبہ تک نہ جانے دیا گیا، ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ اور عمرہ قنیہ میں یہ تمام صحابہؓ تشریف نہیں لائے۔ اگر قضا کا عمرہ ہوتا۔ تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہی زیادہ صحیح مذہب ہے۔ کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آنے والے صحابہؓ کو اس کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔

تیسرہ عمر وہ تھا جو آپ نے حج کے ساتھ ہی (حج قرآن) کی صورت میں ادا فرمایا یہ دس سے زیادہ دلائل کی بنا پر قرآن کا تھا، جنہیں ہم انشاء اللہ آئندہ ذکر کریں گے۔
چوتھا جوانہ سے چل کر عمرہ ادا فرمایا! جب آپ حنین کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے لوٹ کر مکہ تشریف لائے۔ تو جبرانہ سے عمرہ ادا فرمایا۔

صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے یہ تمام عمرے آپ نے ذی قعدہ میں ادا فرمائے۔ سوا اس کے جو حج سے معاون تھا، حایلیہ کا عمرہ یا زمانہ حایلیہ کا عمرہ۔ اگلے سال ذی قعدہ کا عمرہ۔ جبرانہ سے عمرہ جب آپ نے دہاں حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اور حج کے ساتھ عمرہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے، ایک رجب میں کیا لیکن یہ ان کا وہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس کی خبر ہوئی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب بھی عمرہ کیا۔ یہ آپ کے ساتھ تھیں اور حضورؐ نے رجب میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور وارثی نے حضرت عائشہؓ سے جو روایت کی ہے کہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کے لیے گئی۔ تو آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا۔ اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔ پھر میں نے عرض کیا: آپ پر میرے ماں باپ ندا ہوں آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔
آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا تم نے اچھا کیا۔

یہ حدیث غلط ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اں حضرت نے رمضان میں کبھی عمرہ نہیں کیا | نے رمضان المبارک میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور آپ کی عمر کا شمار بھی متعبط ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ام المؤمنینؓ پر رحم فرمائے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بالکل عمرہ نہیں کیا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعدہ میں عمرہ کیا (ابن ماجہ) وغیرہ۔

اور اس میں اختلاف بھی نہیں۔ کہ آپ کے عمرے چار سے زیادہ نہ تھے۔ اگر آپ نے رجب میں بھی عمرہ کیا ہوتا تو پانچ ہوتے۔ اور اگر رمضان میں بھی عمرہ کیا ہوتا۔ تو چھ ہوتے۔ ہاں اگر یہ صورت ہو کہ بعض کہیں کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا۔ اور بعض کہیں کہ آپ نے رمضان میں عمرہ کیا۔ اور بعض یوں کہیں کہ آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ ادا کیا۔ تو یہ بھی خلاف واقع ہے۔ بلکہ آپ کے جملہ عمرے تو ذی قعدہ میں ہوئے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

اور سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشال میں عمرہ کیا۔ یہ اگر درست ہو۔ تو جعرانہ کے عمرہ میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ مشال کے مہینہ میں تشریف لے گئے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے وہاں ذی قعدہ میں احرام باندھا تھا۔

مکہ کے یا ہر آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا | جیسا آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں، آپ نے تمام

عمرے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کیے، نزول وحی کے بعد آپ ۱۳ سال تک مکہ میں مقیم رہے، مگر کوئی روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ مکہ سے باہر جا کر آپ نے اس ساری مدت میں عمرہ کیا ہو۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے اور جو مشروع ہے وہ داخل مکہ کا عمرہ ہے یہ نہیں کہ حرم سے باہر چلے جائیں، اور عمرہ کی نیت کر کے پھر واپس آجائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح عمرہ کرتے رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ میں پانچ مرتبہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ حدیبیہ تک پہنچے لیکن داخل

ہونے سے روک دیئے گئے باقی چار مرتبہ میقات سے احرام باندھ لیا، حدیبیہ کے موقع پر ذالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، دوسری مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا تین دن قیام کیا پھر واپس تشریف لے آئے تیسری مرتبہ فتح کے ساتھ ماہ رمضان میں بغیر احرام کے داخل ہوئے، پھر حنین واپس آگئے، اس کے بعد عمرہ کی نیت کر کے جعرانہ سے مکہ میں داخل ہوئے یہ عمرہ آپ نے رات کو کیا، اور رات ہی کو واپس آگئے مکہ سے نکل کر جعرانہ تک عمرہ کے لیے نہیں گئے جیسا کہ اہل مکہ آج کل کرتے ہیں، آپ نے مکہ میں داخل ہوتے وقت احرام باندھا اور رات کو جب عمرہ کر لیا تو فوراً جعرانہ واپس آگئے اور رات وہیں گزار دی جب صبح ہوئی تو سرف کی گھاٹی سے نکل کر شارع عام پر آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے

۱۔ عمرہ کا ثواب بھی تقریباً حج ہی کی طرح ہے، اس کے ارکان تین ہیں :

(۱) کعبہ شریف کا طواف کرنا۔

(۲) صفا اور مروہ کے ابن سہمی کرنا۔

(۳) سر منڈانا، یا بالوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا کر دینا۔

ان ارکان کے بعد عمرہ کرنے والا، حج کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور بغیر کسی پابندی کے بہت علم باشندے کی طرح مکہ میں رہ سکتا ہے،
(دعوت احمد جعفری)

لوگ اس عمرہ سے ناواقف ہیں۔

آپ کے تمام عمرے حج کے مہینہ میں ہوئے برعکس مشرکین کے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ کو مکروہ سمجھتے تھے، اُن کا خیال تھا کہ یہ بڑی گناہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افضل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال میں ایک آپ نے سال میں صرف ایک عمرہ کیا، ہی عمرہ کیا ایک سال میں دو مرتبہ نہیں کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے سال میں دو مرتبہ بھی عمرہ کیا ہے دلیل میں وہ سنن ابو داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے، کہ آپ نے دو عمرے کیے ایک ذیقعد میں دوسرا شوال میں گویا ایک ہی سال میں دو عمرے کیے لیکن یہ حدیث وہم پر مبنی ہے، کیونکہ ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔

لیکن یہ مسئلہ بہر حال اختلافی ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ میری نظر میں مکروہ ہے، لیکن اصحاب مالک میں سے مطرث اور ابن المواز کا قول ہے کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ابن المواز کا قول ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک ہی مہینہ میں دو عمرے کیے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ طاعات کی صورت میں اگر کوئی شخص رمضان کے الہی اور تقرب خداوندی کا جو یا ہو تو اسے کیوں روکا جائے؟ اور اس کی محالیت میں کوئی نص بھی وارد نہیں ہوئی ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے البتہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پانچ دن مستثنیٰ کرتے ہیں جن میں عمرہ نہیں کیا جاسکتا،

(۱) یوم عرفہ کو عمرہ ناروا ہے،

(۲) یوم نحر (قرانی) کے موقع پر بھی نہیں کیا جاسکتا،

(۳) اور ایام تشریق میں بھی نہیں،

امام ابو یوسف کے نزدیک یوم نحر اور ایام تشریق میں عمرہ ناروا ہے شافعیہ کے نزدیک

متیٰ میں رمی کے لیے رولات گزارنے والے کو ایام تشریق میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے،

حضرت علی سے مروی ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ عمرہ کیا کرتے تھے

آپ کا ارشاد ہے کہ

ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک یعنی اس درمیانی وقفہ کا کفارہ ہے،!

حج کس سال فرض ہوا؟ اس باب میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ سے حج و اع کے
سوا آپ نے کوئی حج نہیں کیا، اور یہ بات بھی متفقہ ہے کہ یہ واقعہ سنہ
کا ہے۔

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین
حج کیے، دو حج ہجرت سے پہلے، اور تعمیر ہجرت کے بعد مع عمرہ کے، ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث سفیان
کے پیش نظر یہ حدیث غریب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں
دریافت کیا، انہوں نے کہا میں اس سے واقف نہیں، ایک اور روایت کے مطابق وہ اس حدیث کو
محفوظ نہیں خیال کرتے،

جب فرضیت حج نازل ہوئی، تو بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے چل
کھڑے ہوئے، حج سنہ یاسنہ میں فرض ہوا، باقی رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ والکوا حج والعمرة لله
تو یہ آیت سنہ میں حدیبیہ کے سال نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے فرضیت حج نہیں ثابت ہوتی، اس
میں صرف اتمام حج اور اتمام عمرہ کا حکم ہے، اور یہ مفہوم وجوب کا مقتضی نہیں ہے،

حج کے لیے آں حضرت کی مدینہ سے روانگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا
عزم فرمایا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ
حج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو سب نے تیاریاں شروع کر دیں، تاکہ آپ کا شرف معیت حاصل
کریں، حوالی مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی گروہ در گروہ اسی مقصد سے آنا شروع ہو گئے
راتے میں بھی، لوگوں کی جماعتیں، جو حد شمار سے خارج تھیں ساتھ ہوتی گئیں، آگے پیچھے، ماہنے بائیں
حد نظر تک خلعت نظر آ رہی تھی،

مدینہ سے آپ ظہر کے بعد روانہ ہوئے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ظہر کی چار رکعتیں پڑھ کر
آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور انہیں احرام اور اس کے واجبات و سنن کی تعلیم دی، ابن حزم
کہتے ہیں یہ ہجرت کا دن تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں آپ سینچر کے دن حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

احرام کے لیے الگ سے دو رکعتوں کی سند نہیں غرض آپ نے مدینہ منورہ میں ظہر کی چار
رکعت نماز ادا کی، پھر تیل ڈالا، لباس
بدلا، چادر اوڑھی، اور ظہر و عصر کے مابین روانہ ہو گئے، مقام "ذوالحلیفہ" میں پڑاؤ کیا، یہاں عصر کی دو

رکعتیں پڑھی نماز پڑھی، عصر نہیں کیا (جعفری)

رکعتیں پڑھیں شب یہیں گزاری، یہاں آپؐ نے پوری پانچ نمازیں پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر اور ظہر، تمام ازواجِ مطہرات ہمراہ تھیں، ایک ایک کر کے آپؐ سب کے ہاں تشریف لے گئے جب احرام باندھتے کا ارادہ کیا، تو غسل کیا، یہ غسل جنابت کے علاوہ تھا، ابن حزم نے غسل جنابت کے علاوہ کسی دوسرے غسل کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ ترک ذکر یا تو سہواً ہے یا عدم ثبوت کی بنا پر، ظہر کی دو رکعتیں قصر پڑھنے کے بعد مصلتے پر بیٹھے بیٹھے آپؐ نے تہلیل کی۔ اور آپؐ سے منقول نہیں کہ احرام کے لیے الگ سے دو رکعتیں پڑھی ہوں، (سوا فرض ظہر کے)

ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ آپؐ کا حج، مداخل حج قرآن تھا اور آنحضرتؐ کا یہ حج، حج قرآن تھا، اس دعوے کے ثبوت میں میں سے زیادہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔

مخملہ ان کے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو قتیبہ نے لیث سے۔ انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عمرہ کے ساتھ ملایا، اور حج و عمرہ کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں عمران بن حصین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ جمع کیا، اس لیے کہ آپؐ جانتے تھے کہ یہ آپؐ کا آخری حج ہے۔

تمتع یا حج و عمرہ کا جمع کرنا، صحیحین بخاری و حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ میں اختلاف ہے | مسلم سے بھی ثابت ہے، سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ مقام عسقلان میں علیؓ اور عثمانؓ کا اجتماع ہوا، عثمانؓ نے تمتع سے یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کیا۔

علیؓ نے کہا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے تم روک کس طرح رہو؟ عثمانؓ نے کہا، اپنی یہ باتیں رہنے دو،!

علیؓ نے جواب دیا، میں تمہیں کس طرح ایسی بات کرنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ جب عثمانؓ نے علیؓ کو اپنی رائے پر مصر دیکھا تو حج اور عمرہ کو جمع کر لیا، یہ تو مسلم کے الفاظ تھے، بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ علیؓ اور عثمانؓ میں اختلاف رائے پیدا ہو جب کہ

یہ دونوں مقام عثمان میں تھے، یہ اختلاف صحابہ جمعہ تمتع کے بارے میں، علی نے کہا،

”تمہارے اس فعل کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے لوگوں کو روکا،!“

پھر جب گفتگو بڑھی تو عثمان نے بات مان لی۔

بخاری ہی میں مروان بن حکم کی حدیث ہے کہ جب عثمان نے تمتع یعنی حج و عمرہ کو جمع کرنے سے روکا، تو میں نے دیکھا کہ علی نے دونوں کو جمع کر لیا، اور بہ آواز بلند کہا،

”لبیک بحجہ و عمرہ،!“

پھر فرمایا۔ ”کسی شخص کے کہنے سے میں سنت رسول اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کر سکتا،!“

بخاری کی اس روایت سے جن امور پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہیں؛

• حج و عمرہ کے ملانے (قرآن) کو، یعنی جمع کرنے کو یہ اصحاب و تمتع کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔

• اُن حضرات سے قرآن یا تمتع ثابت ہے،

• حضرت عثمانؓ کو بھی یہ فعل رسولؐ تسلیم تھا، ورنہ جب حضرت علیؓ نے انہیں ٹوکا تھا کہ آپ

اس کام سے کیسے روک سکتے ہیں، جو رسول اللہؐ سے ثابت ہے تو حضرت عثمانؓ کو اگر اس

واقعہ کی واقفیت سے انکار ہوتا تو صاف صاف انکار کرتے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے

تزوید نہیں کی بلکہ سنت نبویؐ کی اقتدا کی یعنی حج و عمرہ کو جمع کیا،

• اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کی یہ سنت نسخ نہیں ہوئی تھی،

اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار

عرے کیے، آخری عمرہ وہ تھا جسکے ساتھ آپؐ نے حج بھی جمع کر لیا تھا، یہ حج وداع کا واقعہ ہے،

تمتع سے مراد قرآن یعنی حج اور عمرہ کا ملانا ہے،

اس باب میں احادیث تقریباً متفق علیہ ہیں اور کچھ اختلاف ہے تو بہت معمولی سا، صحابہ

کرام سے ثابت ہے کہ رسول اللہؐ نے تمتع کیا۔ اور یہ حضرات (صحابہ) تمتع سے مراد قرآن و یعنی حج و

عمرہ کا ملانا یا کرتے تھے

عمران بن حصین کی روایت: قارن اور تمتع ایک ہیں | حصین کی حدیث روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جمع کیا اور اس کام سے کبھی نہیں روکا، یہاں تک کہ آپ
کی وفات ہو گئی، اور قرآن میں بھی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے اس کا عدم جواز ثابت ہوتا ہو،
ایک اور روایت ابنی عمران بن حصین کی ہے کہ رسول اللہ نے حج تمتع کیا۔ اور ہم نے بھی
آپ کے ساتھ دونوں کو ملایا۔

اور یہ عمران اجل سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ نے تمتع کیا۔ آپ
نے حج اور عمرہ کو جمع کیا، صحابہ کی زبان میں قارن، تمتع کو کہتے تھے، اسی طرح جملہ خلفائے راشدین
یہ بات مانتے تھے، عمران نے اصح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ آن حضرت نے حج و عمرہ
کا قرآن کیا، جسے دوسرے الفاظ میں وہ تمتع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اسی طرح انس صحابی
ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرہ کا ساتھ ساتھ تلبیہ کرتے دیکھا،
ناز ظہر کے بعد آپ نے یہ آواز بلند تلبیہ کیا، جو یہ تھا،
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ

یعنی: اے پروردگار میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے پروردگار تیرا کوئی ساجھی نہیں، میں حاضر
ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد، اور نعمت کا تو ہی سزاوار ہے، حکومت اور فراں روائی بھی تیری ہی
ہے، کوئی تیرا ساجھی نہیں۔

یہ تلبیہ آپ نے یہ آواز بلند کیا۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ نے اسے سن لیا۔ آپ نے حسب
فرمان خداوندی انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بھی زور زور سے تلبیہ کہیں۔

یہ سفر حج آپ نے سواری پر کیا، نہ محل استعمال
کیا محرم، محل یا ہودج کا استعمال کر سکتا ہے؟ | کیا، نہ ہودج، نہ عماری،

اس بارے میں کہ محرم و احرام باندھنے والے کو آیا، محل، ہودج، یا عماری پر بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟
اختلاف ہے، ایک قول جواز کا ہے، یہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، اور امام احمد بن حنبل کا مذہب
ہے، دوسرا قول ممانعت کا ہے یہ امام مالک کا مذہب ہے،

حج سے متعلق بعض اہم فقہی مسائل

آنحضرت کی سنت طیبہ کے استنباط مسائل

اسی سفر حج کے مابین مقام ذوالحلیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عیس کے ہاں زچگی ہوئی، یہ ذمہ لود، محمد بن ابو بکر تھے،

رسول اللہ ص نے اسماء کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں، سفر جاری رکھیں اور احرام باندھ لیں، اس واقعہ سے تین سنتیں ثابت ہوئیں!

۱۔ محرم کے لیے غسل جائز ہے،

۲۔ محرم ہونے کے باوجود، وہ عورت غسل کر سکتی ہے جو آیام سے ہو

۳۔ جو عورت آیام سے ہو اس کے لیے احرام باندھنا جائز ہے،

اس کے بعد تلبیہ کے ساتھ پھر سفر جاری ہو گیا،

مقام روماء میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک گورہ

محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے

نظر آیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا،

”اسے چھوڑ دو، ممکن ہے اس کا مالک آجائے!“

اتنے میں مالک آگیا، اور اس نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ اس گورہ کو قبول فرمائیے!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے سب میں تقسیم کر دیا

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ

— : محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے، جو غیر محرم نے پیش کیا ہو بشرطیکہ وہ خاص اس

کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو،

- کسی چیز کا ہبہ کرنا صرف مخصوص الفاظ ہی کے ذریعہ نہیں ہوتا مثلاً "میں نے یہ چیز آپ کو ہبہ کی" بلکہ ایسے الفاظ سے بھی جائز ہے جن سے یہ مطلب نکلتا ہو،
- ایسا گوشت جس میں ہڈیاں بھی ہوں، اندازے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے،
- صید کی ملکیت اثبات اور انالہ امتناع سے ثابت ہوتی ہے۔
- گورخر کا گوشت حلال ہے،
- تقسیم کا کام انجام دینے کے لیے توکیل (کسی کو اپنا وکیل بنانا) جائز ہے،

قربانی اور متعلقہ مسائل

اونٹ اور گائے کا مسئلہ | اس باب میں اختلاف ہے کہ ایک گائے اور اونٹ کتنے افراد کی جانب سے درست ہوگی۔ ایک قول میں سات آدمیوں کی طرف سے درست ہے یہ شافعیؒ اور احمدیہ کا قول ہے۔ ایک قول دس کا بھی ہے یہ اسماعیلیہ کا قول ہے۔ اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مغایم تقسیم کیے تو اونٹوں کو دس کے برابر بتایا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انواع مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی اور رازواج مطہرات کی تعداد نو تھی۔ اور حضرت سفیانؒ نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا۔ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج میں دس آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا۔ یہ حدیث مسلمؒ کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی بلکہ انہوں نے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، حج میں تہلیل کہہ رہے تھے ہمارے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے کعبہ مکرمہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں۔ اور ہم میں سے ہر سات آدمیوں کی جانب سے ایک اونٹ کافی ہوگا۔ اور سند میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قربانی کا موقع آیا۔ تو ایک گائے میں ہم سات آدمی اور ایک اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے (نسائی۔ ترمذی۔ حسن غریب) اور صحیحین میں انہی سے مروی ہے، کہ حدیبیہ کے سال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ سات آدمیوں اور ایک گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے ذبح کی، اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج بکے موقع پر ایک گائے میں سات آدمیوں

— کہ شریک فرمایا۔ (مسند احمد)

ان احادیث کی تخریج تین وجوہ سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ سات کی احادیث بکثرت اور زیادہ صحیح ہیں۔ اور یہ یہ کہا جائے گا۔ کہ غنائم کے سلسلہ میں اونٹ دس بکریوں کے برابر ہوگا۔ تاکہ تقسیم برابر رہے، لیکن قربانی کے معاملہ میں جبکہ اندازہ شرعی مطلوب ہو۔ تو سات کی طرف سے درست ہوگا۔ اور یہ یہ کہا جائے گا۔ کہ یہ لاندازہ (اختلاف ازمنہ اور اختلاف اوطان کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض مواقع پر اونٹ دس کے برابر تھا۔ تو آپؐ نے دس کی طرف سے فرما دیا۔ اور بعض اوقات سات کے برابر تھا۔ تو سات کی طرف سے درست بتایا۔

اور ابو محمد فرماتے ہیں۔ کہ آپؐ نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے ہدی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور قربانی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور اپنی جانب سے دو دنبے دبیرین نرم قربانی کیے، اور اپنی جانب سے تڑتلیٹھ ہدی ذبح کیے۔

اور انہیں بتایا۔ کہ منی تمام کا تمام منحر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نحر کیا۔ (جائے قربانی) ہے۔ اور مکہ کا میدان

راستہ بھی ہے اور منحر بھی ہے۔

یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں۔ کہ نحر صرف منی سے مختص نہیں۔ بلکہ مکہ کے میدان میں جہاں بھی نحر (قربانی) کر دی جائے ہے، جیسے آپؐ نے عرفہ میں وقوف کیا۔ تو فرمایا۔ میں نے یہاں وقوف کیا (لیکن، ہمارا عرفات جائے وقوف ہے۔ اور آپؐ نے مزدلفہ میں وقوف کیا تو فرمایا۔ کہ میں نے یہاں وقوف کیا۔ (لیکن، مزدلفہ سب کا سب جائے وقوف ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ کہ کیا منی میں آپؐ کے لیے کوئی بناء (خیمہ وغیرہ) بنا دیا جائے؟ تاکہ گرمی سے حفاظت ہو سکے۔ تو آپؐ نے فرمایا۔

”نہیں؟ یعنی ہر اس آدمی کے لیے جائے وقوف ہے جو وہاں پہلے پہنچ جائے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ (منی) میں تمام مسلمانوں کا اشتراک ہے۔ اور جو بھی کسی جگہ پہلے پہنچ جائے، وہ وہاں کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے البتہ اس (جگہ) کا مالک نہیں بن سکتا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نحر سے فارغ ہوئے تو حجام کو بلایا۔

قربانی کے بعد حلق | اور حجام معمر بن عبد اللہ استرا لیے آپ کے سر پر

کھڑے تھے، اس کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا: اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنی کنپٹیوں پر اختیار دیا ہے حالانکہ تیرے ہاتھ میں استرا ہے۔

عمرؓ نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! بے شک یہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے آپؐ نے فرمایا: ہاں! (بے شک)

امام احمدؒ نے نیز بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں اسے روایت کیا ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے، کہ حجام جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق راس کیا۔ وہ عمر بن عبد اللہ بن حنظلہ بن عوف ہیں۔

پھر آپؐ نے حجام سے فرمایا: لے (مونڈ) اور اپنی دائیں جانب کی طرف اشارہ فرمایا جب وہ فارغ ہوا۔ تو آپؐ نے اپنے پاس والوں پر وہ بال تقسیم فرمادیے۔ پھر حلاق (حجام) کو اشارہ کیا۔ تو اسی نے بائیں طرف کا حلق کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ ابو طلحہؓ یہاں ہے؟ چنانچہ موئے مبارک اُن کو عطا فرمادیے۔ اسی طرح صحیح مسلمؒ میں ہے۔ اور صحیح بخاریؒ میں حضرت ابن سیرینؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تو ابو طلحہؓ نے سب سے پہلے موئے مبارک حاصل کیے۔ اور یہ روایت مسلمؒ کی ہدایت کے منافی نہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ابو طلحہؓ کو بھی دوسروں کی طرح دائیں طرف سے حاصل ہوئے، اور بائیں طرف سے مخصوص طور پر حاصل ہوئے۔ لیکن امام مسلمؒ نے حضرت انسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ پر رمی کیا، اور قربانی کے جانور کو نحر کیا۔ اور حلق کیا۔ تو حلاق (حجام) کی طرف دائیں جانب دوسرے بڑھائی، اُس نے حلق کیا پھر آپؐ نے ابو طلحہؓ انصاریؓ کو بلایا۔ اور یہ حصہ انہیں عطا فرمایا۔ پھر آپؐ نے بائیں جانب اس کی طرف بڑھائی، اور فرمایا کہ حلق کرو۔ (مونڈو) اس نے حلق کیا۔ تو آپؐ نے ابو طلحہؓ کو موئے مبارک عطا کر کے فرمایا، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔

اس روایت میں جلیسا کہ آپؐ دیکھ رہے ہیں ابو طلحہؓ کے حصہ میں دائیں طرف کے موئے مبارک آئے اور پہلی روایت میں بائیں حصہ مذکور تھا۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد مقدس بتاتے ہیں۔ مسلمؒ نے حفص بن غیاث اور عبد اللہ بن عبد الاعلیٰ سے انہوں نے ہشام بن حسان سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپؐ نے ابو طلحہؓ کو بائیں طرف کا حصہ عطا فرمایا۔ نیز انھوں نے سفیان عیینہ سے انہوں نے ہشام بن

حسان سے روایت کیا کہ آپ نے ابو طلحہؓ کو مائیں جانب کے بال عطا فرمائے۔ اور ابن عونؓ کی روایت جو اسفوں نے ابن سیرینؒ سے نقل کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سفیان کی روایت کو قوی کرتی ہے۔

میں کہتا ہوں، کہ ابن عون کی روایت سے ان کا مطلب یہ ہے جو ہم نے ابن سیرینؒ سے بخاری کے طریق پر نقل کیا۔ اور بتایا کہ ابو طلحہؓ نے اُس میں سبقت حاصل کی وہ ان سے مخصوص تھا۔ اور جس کا یہ خیال ہو کہ ابو طلحہؓ کے لیے جو حصہ مخصوص ہوا وہ بایں تھا (واقعہ یہ ہے) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عام تھی پھر تخصیص فرمادی، اور عطا کرنے میں بھی آپ کی عادت طیبہ تھی۔ اکثر روایات کا یہی مطلب ہے۔ امام احمدؒ نے محمد بن زید کی حدیث نقل کی۔ انہیں ان کے والد نے بتایا۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے نحر میں موجود تھے۔ آپ قربانیاں تقسیم فرما رہے تھے تو قریش کے ایک آدمی کو کچھ نہ ملا۔ اور نہ اس کے سامعتی کو (کچھ ملا) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کروایا۔ اور اسے موے مبارک عطا فرمائے۔ اس نے ان میں سے کچھ حصہ لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے ناخن کتروائے۔ اور اس آدمی کے سامعتی کو دے دیے، اس نے بتایا۔ کہ آپ کے بال ہمارے پاس ہندی اور کسسم میں رنگے ہوئے موجود ہیں۔ اور حلق کروانے والوں کے لیے تین بار بخشش کی دعا فرمائی۔ اور قہر کرانے والوں کے لیے ایک بار دعا فرمائی۔ تیز زیادہ تر بلکہ بہت ہی کثرت کے ساتھ صحابہؓ نے حلق کروایا۔ اور بعض نے قہر بھی کروایا۔ یہ وہی قول رپورہا ہے، کہ لَنْدَخْلُقَ الْمَسْجِدَ لِلْعَرَامِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمَنِينَ مَخْلُقِينَ مَاؤَ مَسْكَمٍ وَمَقْصَرِينَ۔

یعنی بلاشبہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ اگر اللہ نے چاہا اس سے حلق کرواتے ہوئے اپنے سروں کا اور قہر کرواتے ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے احرام سے قبل اور حلال ہونے سے قبل خوشبو لگائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حلق ناک ہیں سے ہے اور مطلقاً ممنوع نہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل سوار ہو کر مکہ کی آں حضرتؓ کا طوافِ افاصلہ | بڑے تشریف لے گئے۔ اور طوافِ افاصلہ کیا۔ یہی آپ کا طوافِ زیارت بھی تھا۔ یہی ابتدائی طواف تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی طواف نہیں کیا۔

اس مسئلہ میں تین گروہوں کا اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے۔ کہ آپ نے دو طواف کیے ایک طواف قدوم اور دوسرا طواف انا عہد۔

دوسرے گروہ کا خیال ہے۔ کہ چونکہ آپ قادر تھے۔ اس لیے آپ نے اس طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی کی۔

دیسرے گروہ کا خیال ہے کہ آپ نے اس دن طواف نہیں کیا بلکہ طواف زیارتہ کو رات تک موخر کر دیا۔

اس اشکال میں ہم صائب رکائے پیش کرتے ہیں، اور ہم غلط فہمی کا سبب بھی واضح کرینگے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

اثر ۴ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا۔ کہ جب متمتع واپس ہو۔ تو کتنے طواف اور سعی کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ حج کے لیے طواف اور سعی کرے۔ اور پھر زیارت کے لیے طواف کرے۔

شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فارغ اور مفرد یوم النحر سے قبل مکہ نہ پہنچ سکیں۔ اور نہ انہوں نے طواف قدوم کیا ہو۔ تو اس صیورت میں دونوں کا یہی حکم ہے۔ کیونکہ وہ دونوں طواف زیارت سے طواف قدوم سے ابتدا کر رہے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ نے اس پر نص بتائی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کے عمرہ کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے طواف کیا۔ پھر احرام اتارا۔ پھر منی سے واپس آکر حج کے لیے دوسرا طواف کیا اور جنہوں نے حج و عمرہ اکٹھا ادا کیا۔ تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اس لیے احمدؒ نے حضرت عائشہ رضی کے قول سے یہ سمجھا۔ کہ ان کا طواف حج کے لیے تھا۔ اور طواف قدوم تھا۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ طواف قدوم مشروع ہے۔ اس لیے طواف زیارت اسے ساقط نہیں کرتا۔ جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت فرض نماز پڑھنے سے قبل تحیۃ المسجد کی حیثیت ہے۔

خرقی نے مختصر میں لکھا ہے۔ کہ اگر متمتع ہو۔ تو اسے چاہیے کہ کعبہ شریف کا سات چکر سے طواف کرے۔ جس طرح اس نے عمرہ کے لیے کیا تھا۔ پھر لوٹ آئے اور خانہ کعبہ کا زیارت کی میت سے طواف کرے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلْيَطَّوَّفَا بِالْبَيْتِ الْمَعِينِ یعنی اور انہیں چاہئے کہ وہ بیت عتیق (قبلہ مکرم)

کا طواف کریں۔

اس سابقہ عبارت میں اشکال ہے اور اس اشکال کا سبب یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے متمتع اور قارن میں فرق کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ حج قرآن والوں نے منی سے واپس ہونے کے بعد ایک طواف کیا اور جن لوگوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے منی سے واپسی کے بعد کے ارادہ سے دوسرا طواف کیا۔ اس لیے یہ یقیناً طواف زیارۃ کے علاوہ کوئی اور طواف ہے۔ کیونکہ طواف زیارت میں قارن اور متمتع دونوں شریک نہیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ شیخ ابو محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول متحیین میں یہ دیکھا کہ انہوں نے منی سے واپسی کے بعد ایک اور طواف کیا۔ (شیخ) نے فرمایا، اس میں کوئی ایسی عبارت نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو۔ کہ انہوں نے دو طواف کیے۔ اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ کا اعتراض درست ہے۔ لیکن اشکال پھر بھی رفع نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں مروہ یا ان کے لڑکے ہشام کی طرف سے اعانہ کلام ہے۔ جو الفاظ حدیث میں داخل ہو گئے اور اب الگ ہو کر معلوم نہیں ہوتا۔

”اگر یہ روایت درست ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا۔ کہ یہ مرسل ہے اور اس طرح بھی اشکال دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صاحب رائے یہی ہے کہ جس طواف کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا اور متمتع و قارن کے درمیان فرق کیا۔ اسے صفا اور مروہ کے درمیان کا طواف (سعی) سمجھا جائے۔ نہ کہ کعبہ مشرقہ کا طواف۔ اس طریقہ پر تمام اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے قرآن والوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان ایک ہی طواف پر اکتفا کیا۔ اور یوم النحر کو دوسرا طواف ان کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ یہی حق ہے۔ اور متمتعین کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان منی سے واپسی کے بعد حج کے لیے دوسرا طواف کیا۔ یہ پہلا عمرہ کے لیے تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اور حدیث کا یہ مطلب ان کی طرف سے دوسری مروی حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔

”تجھے تیرے حج اور عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان (سعی) کافی ہے اور (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) قارن تھیں۔ نیز یہ تاویل جمہور علماء کے مطابق بھی ہے۔ لیکن یہاں حضرت جابرؓ کی روایت سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا۔ ابدویہ کہتا ہے۔ کہ متمتع کو ایک ہی سعی کافی ہے۔ یہ روایت اس کے مطابق ہے۔ ایک روایت امام احمد سے بھی اسی کی حمایت میں

منقول ہے۔ اس پر ان کے بیٹے عبد اللہ وغیرہ کی نص مذکور ہے۔ اس بنا پر کہا جائے گا۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ثابت کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نفی کی۔ اور ثابت کرنا نفی کرنے والے سے مقدم ہوتا ہے دیا یوں کہا جائے گا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا۔ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج قرآن کیا۔ اور ابو بکر عمر۔ طلحہ۔ علی رضی اللہ عنہم کی طرح ہدی سے گئے۔ اور بائیں جانب چلے۔ تو انہوں نے ایک ہی سعی کیا۔ اور اس سے عام صحابہ مراد نہیں ہو سکتے۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث معلول سمجھی جائے گی۔ یعنی اس میں قول ہشام داخل ہے امام المؤمنینؑ کی روایت میں علمائے کرام کے یہ تین طرق ہیں اور جس کا خیال یہ ہے کہ متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد اور منیٰ

فقہاء اور اکابر کے اقوال | کی طرف نکلنے سے قبل طواف کرے اور قدوم کی سعی کرے۔ یہ اصحاب فضا رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ مخصوص ہے یا نہیں۔ ابو محمدؒ فرماتے ہیں۔ کہ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ نہ آپؐ نے اس کا حکم فرمایا اور نہ کسی نے نقل کیا ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ کہ میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ اہل مکہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں یا طواف کریں یہاں تک کہ منیٰ سے واپس آجائیں۔ (منیٰ سے واپس ہونے کے بعد یہ لازم ہیں) اور ابن عباسؓ کے قول پر جمہور علماء مالکؒ۔ احمدؒ ابو حنیفہؒ اور اسحاق وغیرہ کا فتویٰ ہے اور جنہوں نے اس مذہب کو پسند کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب اہل مکہ حج کا احرام باندھ لے۔ تو وہ آنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ طواف کرے اور قدوم کے لیے سعی کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ طواف اول عمرہ کی طرف سے تھا۔ اب طواف قدوم باقی رہ گیا۔ جو اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس لیے احرام حج کے بعد اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ یہ دونوں طریقین ضعیف اور کمزور نہیں۔ کیونکہ آپؐ نے جب عمرہ کا طواف کیا تو آپؐ تارن تھے گویا آپؐ کے طواف نے طواف قدوم سے مستغنی کر دیا، جیسے کوئی مسجد میں داخل ہو۔ اور جماعت کھڑی دیکھے۔ اب اس کے داخل ہونے پر وہ (جماعت) ہی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوگی۔ اور اس سے مستغنی کر دے گی۔ نیز صحابہؓ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھا۔ تو انہوں نے اس کے بعد طواف نہیں۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر متمتع تھے۔

اور حسن نے امام ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے۔ کہ اگر زوال سے قبل ترویہ کے دن احرام باندھتے صاف کرتے اور سعی قدوم کر لیتے اور اگر زوال کے بعد احرام باندھتے۔ تو طواف نہ کرتے۔ اور

انہوں نے دونوں اوقات میں فرق کیا۔ اس طرح کہ وہ زوال کہ فوراً بعد منیٰ کی طرف نکل گئے۔ چنانچہ
خود کے باعث وہ کسی دوسری طرف مشغول نہ ہوئے (لیکن) اگر زوال سے قبل ہوتا تو نہ نکلتے۔ بلکہ
طواف کرتے۔ ابن عباسؓ اور جمہور کا قول ہی صحیح اور صحابہؓ کے عمل کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
سے ہی توفیق ہے۔

امام بیہقیؒ فرماتے ہیں۔ کہ ان روایات میں صحیح تر مافہم
آپؐ نے دن میں طواف کیا | کی حدیث ہے۔ جو انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کی
اور نیز حضرت جابرؓ کی حدیث اور حضرت ابی سلمہؓ کی حدیث جو انہوں نے حضرت عائشہؓ سے
نقل کی ہے۔ یعنی آپؐ نے دن کو طواف کیا۔

میں کہتا ہوں۔ کہ طواف کے قسمیہ و نام رکھنے سے غلطی پیدا ہو گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے طواف و فارغ کو رات تک موخر کر دیا۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے۔ انہوں
نے بتایا۔ کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ اس طرح حضرت عائشہؓ نے حدیث ذکر
کی حتیٰ کہ بتایا۔ ہم محصب میں اترے تو آپؐ نے عبدالرحمان بن ابوبکرؓ کو بلایا۔ اور فرمایا۔
حرم سے اپنی ہمیشہ کے ہمراہ نکلو۔ پھر طواف سے فارغ ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس
یہاں محصب میں واپس پہنچ جاؤ۔

فرماتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ عمرہ پورا کر دیا۔ اور ہم نصف شب کے وقت طواف سے
فارغ ہوئے۔ پھر ہم آپؐ کے پاس محصب آگئے۔

آپؐ نے دریافت فرمایا، تم دونوں فارغ ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں!
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپؐ خانہ کعبہ کے پاس سے
گزرے۔ اور اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد آپؐ نے مدینہ کی طرف رخ مبارک کر کے سفر شروع
کر دیا۔ اس طرح یہ وہ طواف ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب تک موخر کر دیا تھا۔ اور
ابو زبیرؓ جس نے اسے روایت کیا اس نے غلطی کی۔ اور بتا دیا۔ کہ یہ طواف زیارت ہے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طواف میں اور نہ طواف و فارغ میں رمل کیا۔ بلکہ آپؐ نے طوافِ قدوم کیا

تکمیل طواف کے بعد زمزم پر تشریف آوری | اور لوگ پانی پی رہے تھے۔ آپؐ نے
اگر لوگ تم پر غالب نہ آجاتے تو

میں اترتا۔ اور تمہارے ساتھ پیتا۔ پھر انہوں نے آپؐ کو ٹھول دیا۔ آپؐ نے کھڑے ہو کر پیا۔ کہتے ہیں

کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اس غل رسول سے منسوخ ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں۔ بلکہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہی اختیار ہی ہے۔ اور ترک اولیٰ بعض کے نزدیک فعل ضرورتاً تھا اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔

کیا آپؐ اس طواف میں سوار تھے یا پیادہ؟ تو صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور آپؐ اپنے عصائے مبارک سے حجر اسود استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ اور لوگ آپؐ سے (مسائل) دریافت کر سکیں۔ کیونکہ انہوں نے آپؐ کو گھیر رکھا تھا۔ اور صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے فرمایا: کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹن پر ہی طواف کیا۔ اور آپؐ عصائے مبارک سے استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ اور یہ طواف واداع نہ تھا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اور وہ سب سے طواف قدوم بھی نہ تھا۔ ایک تو یہ کہ طواف قدوم میں صحیح روایت سے رمل ثابت ہے۔ اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ کہ سواری نے آپؐ کو لیکر رمل کیا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آپؐ نے خود رمل کیا۔ دوسرے قول عمر بن شریف ہے۔ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طواف کیا۔ تو آپؐ کے قدم مبارک زمین پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپؐ ایک گروہ کے پاس تشریف لے آئے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب صحابہؓ نے آپؐ کے ہمراہ طواف کیا۔ تو واپسی تک آپؐ کے قدم مبارک زمین سے نہ لگے۔ اس سے طواف کی دو رکعتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ان کی حالت معلوم ہی ہے۔

آپ کی منی کی طرف تشریف آوری | اس میں اختلاف ہے۔ کہ آپؐ نے اس دن نماز کہاں پڑھی؟

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر (قربانی) کے دن تشریف لے گئے۔ پھر واپس ہوئے۔ اور منی میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ان دو اقوال میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں اختلاف ہے۔

ابو محمد بن حزمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کا قول اولیٰ ہے۔ اور ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے۔ اس قول کو کسی طرح سے ترجیح دی گئی۔ ایک یہ کہ یہ دو راویوں کی روایت ہے۔ اور یہ صورت ایک سے بہتر ہے۔ ۵۔ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ تمام لوگوں سے انھیں ہیں اور انہیں وہ قرب و تخصیص حاصل ہے۔ جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ تیسرے حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابرؓ کی سیاق حدیث اول سے آخر تک سب سے زیادہ مکمل ہے اور انہوں نے اس واقعہ کو اس اہتمام سے حفظ و ضبط کیا ہے، کہ اس کی جزئیات بلکہ دو امور تک جو مناسب (حج) سے غیر متعلق ہیں۔ انہیں بھی یاد رکھا ہے، یعنی راستہ میں اجتماع کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور پھر وادی میں آپ کی فضاے حاجت اور خفیف سا وضو، اب جس نے اس قدر یاد رکھا ہے۔ اس نے یقیناً یوم النحر کو مقام نماز زیادہ اہتمام سے یاد رکھا ہوگا۔

دوسرے گروہ نے بعض امور کی بنا پر حضرت ابن عمرؓ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ مثلاً یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ تو صحابہؓ نے بھی اکیلے یا چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں منی میں نماز نہیں پڑھی۔ انہیں تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا واجب تھا۔ جو آپ کی طرف سے نائب ہو۔ اور یہ بات کسی نے نقل نہیں کی۔ اور نہ کسی نے یہ کہا ہے۔ کہ آپ نے (غلاں) کو نائب مقرر کیا۔ جو انہیں نماز پڑھائے۔ دوسرے اگر آپ نے مکہ میں نماز پڑھی ہوتی۔ تو آپ کے پیچھے اہل مکہ میں سے کچھ مقتیم لوگ بھی ضرور ہوں گے۔ اور آپ نے انہیں اپنی اپنی نمازیں مکمل کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ لیکن یہ منقول نہیں۔ کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلام کے بعد اپنی اپنی نمازیں مکمل کیں۔ جب یہ منقول نہیں بلکہ اس کی مکمل نفی معلوم ہے۔ تو پتہ چلا۔ کہ آپ نے مکہ میں اس وقت نماز (ظہر) نہیں پڑھی۔ تیسرے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت مسلم کے افراد میں سے ہے۔ اس لیے حضرت ابن عمرؓ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور چونکہ اس کے راوی زیادہ ثقہ و احفظ ہیں۔ اس لیے حاتم بن اسماعیل کی حفظ علیہ اللہ کے مقابلہ میں ابو جعفر کی نافع کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟ چوتھے حضرت عائشہؓ کی حدیث وقت طواف سے متعلق مضطرب ہیں۔ کیونکہ ان سے یہ روایت تین طرق سے مروی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے دن کو طواف کیا۔ دوسرے آپ نے رات تک طواف مکرر کر دیا۔ تیسرے یہ کہ آپ دن کے آخری حصہ میں چلے۔ چنانچہ اس میں وقت افاضہ اور جلسے نماز ٹھیک طور پر متعین نہیں، بخلاف ابن عمرؓ کے (کہ دلائل ہر بات متعین ہے) پانچویں حضرت عائشہؓ کی روایت واضح نہیں۔ کہ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخر میں چل پڑے اور آپ ظہر کی نماز

پڑھ چکے تھے! پھر آپؐ منیٰ کی طرف تشریف لائے۔ اور وہاں ایام تشریق کی راتوں میں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نازل ہو جاتا تو آپؐ ہر جمعہ کو سات کنکر مارتے۔ اس لیے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس بات کی صراحت نہیں کہ آپؐ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بھلائی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے کہ یہ واضح طور پر اس مفہوم پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر کے دن علے۔ پھر آپؐ واپس آتے ہوئے منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس لیے جس حدیث پر محدثین متفق ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اس حدیث کی کیا حیثیت ہے جس سے استدلال میں ان کا اختلاف ہے؟

اور اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک طواف اور ایک سعی کی۔ اور یہ (ایک طواف اور ایک سعی) ہی نے ان کے حج و عمرہ کے لیے کفایت کیا۔ نیز حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے طواف کیا تو اس کے بعد وہ ایام سے ہو گئیں۔ تو انہیں طواف و دایع کے لیے یہ طواف کافی ہو گیا۔ چنانچہ دایع کا (طواف) نہیں کیا۔ اس طرح عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت مقرر ہو گئی۔ کہ اگر حج قرآن میں عورت طواف (و دایع) سے قبل ایام سے ہو جائے، تو اسے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ اور اگر طواف افاضہ کے بعد ایام سے ہو، تو طواف و دایع کی جانب سے یہ کافی ہے۔

یہاں رات گزاری
جب صبح ہوئی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن منیٰ میں تشریف آوری

تو زوال آفتاب تک انتظار کیا۔ جب دافتاب، ڈھل گیا۔ تو آپؐ حجار کی طرف پاپیادہ چل پڑے۔ اور سوار نہ ہوئے۔ اور حجرہ اولیٰ سے ابتداء کی جو مسجد خیف سے متصل واقع ہے۔ آپؐ نے اسے ایک ایک کر کے سات کنکریاں ماریں۔ اور ہر کنکری پر آپؐ اللہ اکبر کہتے جاتے پھر حجرہ سے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئے۔ اور قبلہ رخ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ بقرہ کے برابر طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد وسطیٰ حجرہ کی طرف تشریف لائے اس پر ویسے ہی کنکریاں ماریں۔ پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد آپؐ تیسرے حجرہ کی طرف تشریف لائے۔ یہ حجرہ عقبہ کہلاتا ہے۔ آپؐ وادی کے درمیان میں اور حجرہ کے بالکل مقابل آ گئے۔ اس طرح کہ کعبہ کو بائیں طرف منیٰ کو دائیں طرف کیا۔ اور (حجرہ عقبہ) کو سات کنکریاں ماریں۔ اور چھلانگ کے فعل کی طرح اوپر

کے حصہ پر نہیں ماریں۔ اور نہ اسے دائیں جانب کیا۔ اندر می کے وقت آپؐ نے قبلہ کی زٹ ریح کئے رکھا۔ جیسا کئی فقہار سے مروی ہے۔ جب آپؐ نے رمی مکمل کر لی۔ تو فوراً واپس تشریف لائے۔ اور وہاں ٹھہرے نہ رہے۔ ایک قول یہ ہے۔ کہ آپؐ پہاڑ کے پاس جگہ کی قلت کے باعث نہ ٹھہرے، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے۔ کہ آپؐ کی دعا اس رسم سے فارغ ہونے سے قبل عبادت میں داخل تھی۔ چنانچہ جب آپؐ نے حجرہ عقبہ کی رمی کر لی۔ تو فراغت سے قبل عبادت کے اندر ہی رمی اور دعا دونوں چیزیں مکمل ہو گئیں۔ اور عبادت کے اندر کی دعا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا سے افضل ہوتی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی یہی سنت طیبہ تھی۔ کہ آپؐ نماز کے اندر ہی دعا کیا کرتے۔ اور بعد میں آپؐ سے ثابت نہیں ہے۔ کہ آگ دعا کرنے کے (مسلل) معتاد ہوں۔ اور جس نے آپؐ سے (دعا بعد نماز) روایت کی۔ اس نے غلط کہا۔ اور یہ بھی غیر صحیح روایت ہے کہ آپؐ سلام کے بعد عارضی ہی دعا کرتے۔ اس کی صحت میں مشکوک ہے۔ الغرض اس میں کوئی شک نہیں آپؐ کی اکثر دعائیں اور جو آپؐ نے حضرت صدیق رحمہ کو تعلیم دی تھی۔ وہ بھی نماز کے اندر ہی تھی۔ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کہ ”ہر نماز کے آخر میں اسے نہ بھلانا:

اللہم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی! اے اللہ اپنے

ذکر کرنے شکر کرنے اور اپنی حسن عبادت کرنے میں میری نصرت فرما!

اس لیے دبر الصلوٰۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ ہے۔ جیسا دبر الیلیران کا لفظ ہے۔ اور

کبھی سلام کے بعد بھی مراد ہوتا ہے۔ جیسا آپؐ کا یہ ارشاد کہ ہر نماز کے بعد تسبیح کہو (حدیث)

میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا کھٹکا رہا۔ کہ آپؐ نماز ظہر رمی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟

ہی رمی کرتے تھے۔ پھر واپس آکر نماز ادا کرتے۔ کیونکہ جابرؓ وغیرہ نے بتایا ہے، جب سورج ڈھل جاتا تب آپؐ رمی کرتے۔ نیز ایام منی میں رمی کرنے کا وقت ایسا ہی ہے جیسا نحر کے دن طلوع آفتاب کا معاملہ ہے۔ اور یوم النحر کو جب رمی کا وقت آجاتا۔ تو آپؐ اس دن اس سے زیادہ کسی چیز کو عبادت پر مقدم نہ رکھتے۔ کیونکہ ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ کہ جب سورج ڈھل جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی حبار فرماتے۔ ابن ماجہؒ نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کہ جب آپؐ رمی سے فارغ ہو جاتے۔

تو ظہر کی نماز ادا فرماتے، ترمذیؒ نے اسے حسن بتایا ہے لیکن ترمذیؒ کے اسناد میں حج بن ارطاة ہے اور ابن ماجہؒ کے اسناد میں ابراہیم بن عثمان بن شیبہ ہے، جن سے استدلال نہیں ہوتا۔ لیکن اس مسئلہ میں اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں امام احمد رحمہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نحر کے موقع پر سوار ہو کر رمی کرتے۔ اور ایام منی میں جانا اور آنا پسیدل ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں وعل کے وفات تھے | وقفہ اول صفا پر۔ وقفہ دوم مزدلفہ میں۔ پنجم حجرہ اولی کے قریب۔ اور ششم حجرہ ثانیہ کے قریب۔

منیٰ میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ

اپنی وفات کی پیش گوئی | تحر کے دن کا خطبہ گزر چکا ہے اور دوسرا ایام تشریق کے وسط میں ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ نحر کا دوسرا دن تھا جو وسطی دن ہوتا ہے اور جو اسی کا قائل ہے اس نے سرائینت بہان کی روایت سے استدلال کیا ہے۔
فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "کیا تم جانتے ہو آج کونسا دن ہے؟"

فرماتی ہیں کہ وہ دن تمہارے قول کے مطابق یوم الرثس تھا۔
صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔
آپؐ نے فرمایا یہ ایام تشریق کا وسطی دن ہے۔

پھر آپؐ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا شہر ہے؟
صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا، یہ جگہ مشعر حرام ہے۔
پھر فرمایا کہ شاید اب دوبارہ میں تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حاملو۔ پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پرسش کرے۔ خبردار تمہارا قریب دود والے کو (یہ بات) پہنچا دے۔ خیردار، کیا میں نے پہنچا دیا۔

اور جب ہم مدینہ واپس آئے تو کچھ ہی مدت گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے (ابو داؤد)
یوم الرثس سے مراد بالاتفاق نحر کا دوسرا دن ہے۔

سورہ "فتح" کا نزول | اور امام بیہقیؒ نے موسیٰ بن عبیدہ ربذی سے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے

صدقہ بن لیسا سے انھوں نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ اذاجاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی اور معلوم ہو گیا کہ یہ وداع (کاحج ہے)۔ چنانچہ آپؐ نے اپنی ساندنی قصویٰ کو کوچ کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا، اے لوگو! تم پھر خطبہ روایت کیا۔ یہیں آپؐ نے عباس بن عبدالمطلب کے تعاتب حجاج کی اجازت طلب کی جو مرحمت فرمادی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن میں جلدی نہیں فرمائی، بلکہ دیر کی اور ایام تشریق میں رمی کے تین دن پورے کیے اور بدھ کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپؐ محصب کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ایک رگستانی میدان ہے خیف بنی کنانہ کے قریب۔ یہاں آپؐ نے دیکھا کہ ابورافعؓ نے آپؐ کا خیمہ نصب کر دیا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے انھیں یہ توفیق ہوئی تھی۔ آپؐ نے یہاں ظہر عصر مغرب اور عشا کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے۔ پھر آپؐ مکہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا۔ اور اس طواف میں آپؐ نے رمل نہیں کیا۔ پھر آپؐ مدینہ تشریف لے گئے اور محصب کی طرف واپس نہیں ہوئے۔

تخصیب (محصب میں اترنے) کے متعلق سلف میں اختلاف ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا اتفاقاً منزل بن گئی؟ اس مسئلہ میں دو قول ملتے ہیں۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ حج کے منن میں سے ہے کیونکہ صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منیٰ سے جانے کا ارادہ کیا تو فرمایا: تم کل ان شاء اللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں (دکفار نے) کفر پر قسم کھائی تھی، یعنی اسی محصب میں۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا کہ قریش اور بنی کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف قسم کھائی، کہ نہ ان سے نکاح کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے جب تک کہ وہ آپؐ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ شعائر اسلام کے اظہار کا ارادہ فرمایا، جہاں (دکفار) نے کفر و شرک، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت طیبہ تھی کہ کفر و شرک کے مقامات پر شعائر توحید قائم فرمائے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزی کے مقامات پر مسجد طائف بنائی جائے۔

اور صحیح مسلم میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی یہاں

اترتے تھے اور مسلم کی ایک روایت میں ان سے مروی ہے کہ یہ تحصیل کو سنت سمجھتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور صبح پڑھتے تھے اور پھر فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ دوسرے اکابر ابن عباسؓ، عائشہؓ کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ اتفاقاً منزل بن گئی ایک یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کعبہ کے اندر داخل ہوئے یا نہیں؟

تین قابل بحث مسائل

دوسرے کیا آپؐ نے (طواف) وداع کے بعد ملتزم میں وقوف کیا؟
تیسرے یہ کہ کیا آپؐ نے وداع کی شب کو صبح کی نماز مکہ میں پڑھی یا اس سے باہر پڑھی؟
پہلے مسئلہ کے متعلق بیشتر فقہیہ کا خیال یہ ہے کہ آپؐ حج کے موقع پر کعبہ میں داخل ہوئے، اور زیادہ نزدیک دخول کعبہ کو اقتداء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر سنن حج میں شمار کرتے ہیں جہاں تک حدیث سے واضح ہوتا ہے بات یہ ہے کہ نہ حج نہ عمرہ کے موقع پر آپؐ کعبہ میں داخل ہوئے، بلکہ فتح مکہ کے سال کعبہ مشرف میں داخل ہوئے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ مکہ کے سال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسامہؓ کی اؤٹنی پر داخل ہوئے اور کعبہ کے صحن میں اؤٹنی کو بٹھایا۔ پھر آپؐ نے عثمان بن طلحہ کو چالی لانے کا حکم دیا۔ وہ لے کر حاضر ہوا اور دروازہ کھولا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہؓ، بلالؓ اور عثمان بن طلحہ اندر داخل ہوئے، اور ان پر دیر تک دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر حیب کھولا تو عبد اللہ کہتے ہوئے کہ میں نے لوگوں سے سبقت لی اور حضرت بلالؓ کو دروازے پر دیکھا، میں نے دریافت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟

انہوں نے بتایا، دو مقدم ستونوں کے درمیان۔ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔

دوسرا مسئلہ، ملتزم میں وقوف | عبدالرحمن بن ابی صفوان سے منقول ہے، فرمایا کہ حیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو میں چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو کعبہ سے باہر دیکھا اور وہ باب سے لے کر حطیم تک استلام رکن کر رہے تھے۔ انہوں نے کعبہ پر اپنے رخسار رکھ دیئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے۔

اور ابو داؤد نے عمرو بن شعیب سے انھوں نے اپنے والد سے انھوں نے دادا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: کہ میں نے حضرت عبداللہؓ کے ہمراہ طواف کیا۔ جب ہم کعبہ کے کھلی جانب پہنچے تو میں نے کہا کیا آپ نے تعوذ نہ کریں گے؟

انھوں نے کہا، "نعوذ باللہ من النار۔" ہم اللہ کی تباہ چاہتے ہیں آگ سے (یعنی تعوذ کیا) پھر وہ چل پڑے، حتیٰ کہ حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر باب اور رکن کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنے سینہ، پیشانی، بازوؤں اور سبھیلیوں کو اس طرح رکھ دیا اور انھیں خوب پھیلا دیا (یعنی دیوار سے چپک گئے) اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا۔

اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپؐ نے وداع کے وقت کیا ہو۔ یا کسی دوسرے وقت میں یہ واقعہ ہوا ہو لیکن مجاہدؒ اور شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ طواف وداع کے بعد ملتزم میں کھڑا ہو۔ اور دعا کرے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ رکن اور باب کے درمیان التزام کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی التزام کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی کچھ ہی دے گا۔

تیسرا مسئلہ، شب وداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صبح کی جگہ صحیحین

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تکلیف ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لو۔

فرماتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے ایک حصہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپؐ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔

اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صبح کی نماز یا کوئی دوسری نماز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ طواف وداع یا کسی دوسرے موقع پر ہو۔ ہم نے اس پر غور کیا تو صبح بخاری میں یہ واقعہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی تک کعبہ مشرفہ کا طواف نہ کیا تھا۔ اب (ام سلمہ رضی اللہ عنہا) نے جانے کا ارادہ کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب کہ صبح کی نماز قائم ہو گئی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ چنانچہ انھوں نے (طواف) کیا اور نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ وہ بھی چلی پڑیں۔

یہ بالکل ناممکن ہے اس لیے کہ اگر یہ یوم النحر تھا تو بلاشبہ یہ طواف وداع ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ نے اس دن صبح کی نماز کعبہ کے پاس پڑھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ آپؐ "الطور" کی تلاوت فرما رہے تھے۔

حج و دواع کے بعد

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف کوچ

کیا حج ہو سکتا ہے؟ جب آپ روحاء کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار ملا۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟

بنایا گیا کہ مسلمان ہیں۔

پھر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟

بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اس پر ایک عورت ننگھوڑے سے اپنے بچے کو اٹھا لائی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے؟

آپ نے فرمایا، ہاں اور تجھے اجر ملے گا۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو یہاں رات گزاری، اور جب آپ نے مدینہ کو دیکھا تو تین باز تکبیر کہی۔ اور یہ الفاظ کہے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير آمینون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عیدہ وھتم الاحزاب وحدہ

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود اور کارساز نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اس کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔“

پھر آپ دن کے وقت معرس کی راہ سے مدینہ میں داخل ہوئے۔
حیدر آپ تشریف لے گئے تھے تو شجرہ درختوں کے راستہ گئے تھے۔

حجۃ الوداع کے سلسلہ میں محمد ابن حزم کی غلط فہمی | کہتے ہیں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

تشریف لے جاتے وقت لوگوں کو بتایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یہ ہمارا ہر وہم و غم قبیح ہے
کیونکہ آپ نے حج سے نایب ہونے کے بعد مدینہ واپس آکر یہ الفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے ام سنان
النخاریہ سے فرمایا کہ تجھے ہمارے ہمراہ حج کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟
اس نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے چنانچہ میرے رٹکے کے والد اور میرے
بیٹے نے ایک اونٹ پر حج کیا اور ہمارے لیے ایک اونٹ چھوڑ دیا، ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں (یعنی
سواری نہ تھی)۔

آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لیا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا تیرے لیے حج
سے کفایت کرے گا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے کے برابر اجر ملے گا) صحیح مسلم
اسی طرح آپ نے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد ام معقل سے فرمایا جیسا کہ ابو داؤد
نے یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے انھوں نے ام معقل سے روایت کیا، وہ بتاتی ہیں کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے
اللہ کے راستہ میں آزاد کر دیا چنانچہ ہمارے ہاں بیماری آئی اور ابو معقل فوت ہو گئے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم چلے گئے۔

جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ (حج کے لیے)
نکلنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ پیش آگئی تھی؟

انھوں نے عرض کیا ہم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن ابو معقل فوت ہو گئے۔ ہمارے پاس سفر
حج کے لیے ایک ہی اونٹ تھا اور ابو معقل نے اس کے لیے اللہ کے راستہ میں وصیت کر دی۔
آپ نے فرمایا، تم اس اونٹ پر کیوں نہ چلی آئیں؟ کیونکہ حج بھی اللہ کے راستہ میں عبادت ہے
اب جب کہ ہمارے ساتھ تمہارا یہ حج فوت ہو گیا تو رمضان میں عمرہ کر لیا کیونکہ وہ بھی یقیناً حج ہے

ہدایا صحایا اور عقیقہ،

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

یہ سورہ انعام کے ازدواج مقام بہشت گانہ سے مختص ہیں۔
سورہ انعام کی آیت | ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 سے کسی قسم کا ہدیہ، قربانی یا عقیقہ مروی نہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی چار آیات سے ماخوذ ہے۔
 ایک آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْاَنْعَامِ
 دوسری آیت، وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْ اَیَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَہِیْمَةِ الْاَنْعَامِ۔

اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسًا کُلًّا مَّا رَزَقَکُمْ
 اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطٰنِ اِنَّهٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ
 اور چوتھے خدائے رحمن کا فرمان کہ ھد یا بالغ الکعبہ
 اس سے معلوم ہوا کہ جو ہد یا کعبہ مشرفہ میں پہنچتے ہیں۔ وہ ان آٹھ اقسام میں سے ہوتے ہیں
 اور یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے۔
 یہ ذبائح اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور اس کی عبادت ہیں۔ اور ان کی تین اقسام ہیں۔
 ہدی، اضحیہ، عقیقہ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور اونٹ کا ہدیہ پیش کیا اور ازدواج مطہرات کی جانب سے
 گائے کی ہدیہ (قربانی)، پیش کی، نیز آپ نے اپنے مقام، عمرہ، حج میں ہدیہ (قربانی)، پیش کی۔
 اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بکری کے قلاوہ ڈالتے اسے اشعار نہ کرتے۔ جب آپ ہدیہ بھیجتے۔
 جب آپ مقیم ہوتے تو کسی حلال چیز کو حرام نہ کرتے، اور جب آپ اونٹ بطور ہدیہ کے لے جاتے

تو اسے قلاوہ بھی ڈالتے، اسے اشعار بھی کرتے، داغ بھی لگاتے، چنانچہ آپ اس کے گواہوں کے دائیں جانب سے ذرا سا شق فرماتے یہاں تک کہ خوں بہنے لگتا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اشعار دائیں جانب ہی ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کہا اور ہدی مے جانے والے کو اجازت دی کہ جب تک اسے دوسری سواری نہ ملے تب تک اعتدال سے اس پر سواری کرے۔ اگر اسے اس بات کی ضرورت لاحق ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دودھ جانور کے بچہ سے بچ رہے اسے پینے کی اجازت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اونٹوں کے بائیں پاؤں کو باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر کے انھیں نحر کرتے اور نحر کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے۔ اور آپ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے۔

بسا اوقات آپ یہ کام کسی دوسرے کے سپرد بھی کر دیتے، جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سو میں سے بقایا اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔

اور جب آپ بکری کو ذبح کرتے تو اپنا پاؤں چہرے پر رکھتے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور ذبح کرتے۔

اور گزر چکا ہے کہ آپ نے منیٰ میں نحر کیا اور فرمایا کہ مکہ کا تمام میدان ہی نحر ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، اونٹوں کا منحر مکہ میں ہے لیکن اسے خود رینوی سے پاک فرمایا گیا اور منیٰ بھی (حدود) مکہ میں سے ہے اور ابن عباسؓ مکہ میں نحر کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدایا اور قربانی میں سے کھانے کی اجازت دی اور تحفہ (زاد) کی بھی اجازت دی اور تین دن سے زیادہ جمع رکھنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اُس سال لوگوں پر تکلیف تھی چنانچہ آپ کا خیال تھا کہ انھیں وسعت حاصل ہو جائے۔

اور ابو داؤدؒ نے جبیر بن نفیر سے انھوں نے ثوبانؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر آپ نے فرمایا۔

اے ثوبانؓ ہمارے لیے اس بکری کو ٹھیک کر دو (یعنی پکا دو وغیرہ)۔

تو میں مدینہ آنے تک آپ کو اسی بکری میں سے کھلاتا رہا۔

مسلمؒ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا "اس گوشت کو ٹھیک کر دو۔"

بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ٹھیک کیا۔ آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے بسا اوقات آپ نے بدی کا گوشت تقسیم فرمایا، اور بسا اوقات یوں بھی فرمایا جو چاہے الیا کرے اور جو چاہے ویسا کرے اور بیاہ وغیرہ میں (پیسے وغیرہ) بکھیرنے کی ممانعت کا جواز بھی اس سے ثابت کرتے ہیں اور دونوں کا فرق غیر واضح ہے۔

طلوع آفتاب اور رمی کے بعد قربانی | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی، عمرؓ کے بدی کو مردہ کے پاس اور قرآن کے بدی کو مٹا میں ذبح کرتے۔

حضرت ابن عمرؓ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے سے قبل بدی ذبح نہیں کی اور نہ نحر کے دن سے پہلے ذبح فرمائی اور نہ کسی صحابیؓ سے الیا فعل ثابت ہے۔ نیز آپؐ ہمیشہ طلوع آفتاب اور رمی کے بعد ہی نحر کرتے۔ نحر کے دن یہ چار امور مرتب تھے۔ پہلا رمی پھر نحر پھر حلق پھر طواف۔ آپؐ نے اسی ترتیب سے انہیں ادا فرمایا۔ طلوع آفتاب سے قبل نحر کرنے کی آپؐ نے اجازت نہیں دی اور آفتاب سے قبل نحر کرنا یقیناً آپؐ کی سنت بدی کے خلاف ہے، اس کا حکم صغیر حبیبؓ ہوگا، جب کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل ذبح کر لی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہ فرماتے | آپؐ دو مینڈھوں کی قربانی دیتے۔ آپؐ نماز عید کے بعد ان کو نحر کرتے۔ فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی کچھ بھی قربانی نہیں، بلکہ وہ ایک قسم کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھروالوں کو دیا کیا۔ آپؐ کی سنت طیبہ کا یہی مطلب ہے اور محض وقت نماز خطبہ کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں ادا کیا جائے اور ہم اللہ کے اسی دین کے حامل ہیں۔ اور آپؐ نے حکم فرمایا کہ بھڑوں میں سے بالکل نوجوان ذبح کرو، نیز وہ دو سال کا ہو، یعنی جو مسنتہ ہوتا ہے۔

اور مردی ہے کہ آپؐ نے فرمایا، تشریق کے تمام ایام میں ذبح جائز ہے، لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ اس کا وصل ثابت نہیں۔

قربانی کے گوشت کا ذخیرہ | اور تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع نہ کرنا تو اس کا مطلب

یہ نہیں کہ ایام ذیح تین ہی ہیں، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذیح کرنے والے کے لیے ذیح کے دن سے لے کر تین دن سے زیادہ تک گوشت جمع رکھنا جائز نہیں۔ اگر اس نے تیسرے دن تک ذیح رکھنا موخر کر دیا تو اسے اجازت ہے کہ ذیح کے وقت سے لے کر تین دن تک گوشت کا ذخیرہ کرے۔ اور جن لوگوں نے تین دن تک محدود رکھا، انھوں نے یہ سمجھا کہ قریانی کے تین دنوں میں پہلے دن سے شروع ہو کر تیسرے دن کا دینا حکم ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام نحر یوم النحر (عید کا دن) اور اس کے بعد بھی تین دن ہیں۔

اہل بصرہ کے امام حسنؒ اور اہل مکہ کے امام عطاء بن ابی رباح اور اہل شام کے امام اوزاعیؒ اور فقہائے اہل حدیث کے امام شافعیؒ کا یہی مذہب ہے اور ابن منذرؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور چونکہ یہ تینوں ایام، ایام منیٰ، ایام رمی، ایام تشریق ہونے کے باعث مخصوص ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے یہ بھی ان احکام میں شریک ہیں۔ اب نص و اجماع کے بغیر ان میں جواز ذیح الگ کیا جاسکتا ہے، نیز دو مختلف روایات جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں۔ مروی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمام منیٰ جائے نحر ہے اور تمام ایام تشریق ذیح کے دن ہیں۔

جبیر بن مطعم کی روایت میں انقطاع ہے۔ اسامہ بن زید نے عطاء سے انھوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید اہل مدینہ کے ہاں ثقہ اور مامون ہیں۔

اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں، ایک تو وہ ہے (جو گذر چکا ہے) مسئلہ ہذا سے متعلق اقوال اربعہ | دوسرا یہ کہ ذیح کا وقت یوم نحر اور دو دن بعد میں ہے یہ

امام احمدؒ ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے۔ احمدؒ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کئی کا یہی قول ہے۔ ائمہؒ نے ابی عمرؒ اور ابن عباسؒ سے یہی نقل کیا ہے۔

تیسرا یہ کہ نحر کا وقت ایک ہی دن ہے۔ یہ ابن سیرینؒ کا قول ہے کیونکہ یہ اسی نام (اصحیہ) دیوم النحر سے مخصوص ہے اس لیے اس کے حکم کا اختصاص بھی اس دن سے ہوگا پس یہ ایک دن ہی ہوگا جیسے کہتے ہیں، عید الفطر۔

چوتھا، سعید بن جبیر اور جابر بن زید کا قول ہے کہ یہ دوسرے مقامات میں ایک دن مانا جاتا ہے اور منیٰ میں تین دن، کیونکہ یہاں، رمی، طواف اور حلق وغیرہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے

دیگر امصار کے مقابلہ میں یہاں تین روز ہونے چاہئیں۔

یہ کی سنت تھی کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو اور دسویں تاریخ آجائے تو وہ اپنے بال وغیرہ نہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت طیبہ

ترشوائے۔

صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں ممانعت ثابت ہے۔ دارقطنی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ روایت امہ سلمہ رضی اللہ عنہا پر موقوف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ قربانی کا جانور بہترین خوبصورت اور تمام عیب سے پاک ہو۔ اور آپ نے کان کٹے اور نصف سینک ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ابو داؤد نے اس سے زیادہ نقل نہیں کیا۔

آپ نے حکم دیا کہ آنکھوں اور کانوں کو دیکھ لیا جائے، یعنی یہ تندرست ہوں اور کانی، مقابلہ برابرہ اور شرفاء و خرقاء کی قربانی نہ دی جائے۔ مقابلہ وہ ہوتی ہے جس کے کانوں کا اگلا حصہ کٹا ہو۔ اور برابرہ جس کے کانوں کا پچھلا حصہ کٹا ہو۔ شرفاء وہ ہیں جس کے کان چرگئے ہوں اور خرقاء جس کے کانوں میں سوراخ کیا گیا ہو۔ (ابو داؤد)

نیز آپ سے منقول ہے کہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کانی جس عیب واضح ہو بیمار جس کا مرض نمایاں ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ ٹوٹا ہوا جس میں مغز نہ رہا ہو۔ اور کمزور، جس میں شدت ضعف سے گودا بھی نہ رہا ہو۔ نیز نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ، متاصلہ، بختاء، مشیعہ اور کسری کی قربانی سے بھی منع فرمایا۔

مصفرہ وہ ہے جس کا کان اک نذر معدوم ہو کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو جائے اور متاصلہ وہ ہے جس کا سینک بڑے قریب یعنی نہ ہونے کے برابر ہو۔ بختاء وہ ہے جس کی آنکھ بدترین حد تک کالی ہو چکی ہو۔ مشیعہ وہ ہے جو کمزور دھما کے باعث ریوڑ کے پیچھے نہ چل سکے اور کسری جس کے (اعضاء) ٹوٹے ہوئے ہوں۔

ابو داؤد میں حضرت جابر سے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، عید گاہ میں قربانی

مروی ہے کہ وہ عید گاہ میں

عید الاضحیٰ کے دن آپ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو منبر سے اتر آئے اور ایک منیڈھا لایا گیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر آدمی کی جانب سے ہے جس نے ذبح نہیں کیا اور صحیحین میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں تخر اور ذبح کیا کرتے۔ ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ آپ نے قربانی کے دن دو سینگوں والے خوبصورت دو منیڈھے ذبح کیے۔ جب آپ نے انھیں لٹایا تو پڑھا:

وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ امْرَأَتُ
 وَاَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَامْتَنَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 "یعنی میں نے اس ذات کی طرف رخ کر لیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ایک طرف ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (جس تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلے مسلمان ہوں۔ اے اللہ (یہ مال) تیری طرف سے نکلا اور تیرے لیے ہی (حاضر) ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے، اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے۔"

پھر ذبح کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب ذبح کریں تو اچھی طرح ذبح کریں اور جب قتل کریں تو اچھے انداز سے قتل کرے (یعنی چھری تیز ہو اور جلدی ذبح کریں)۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ ایک بکری ایک آدمی اور اس کے گھروالوں کی طرف سے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، کافی ہو جاتی جیسا کہ حضرت عطار بن یسارؓ نے فرمایا کہ میں نے ابو ایوب انصاریؓ سے پوچھا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ اگر آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے بکری کی قربانی دے تو وہ کھائیں اور کھلائیں (تذنیٰ حسن صحیح)

مولانا عبدالباری ندوی سابق پروفیسر فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی ممبئی

چار معرکتہ الارا تصنیفات

تجدید دین کامل جس میں بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی ہر طرح کی فلاح و صلاح کا مدار پورا پورا مسلمان ہونے پر ہے جس کے لئے ہماری دینی کوتاہیوں اور بیماریوں کی ایسی آسان اور کارگر تدبیریں بتلا دی گئی ہیں کہ پورا پورا مسلمان بن جانا ہر شخص کے لئے بالکل اپنے اختیار میں ہے اور محرومی کا بجز محرومی کے کوئی عذر نہیں رہ جاتا جس قدم اٹھا کر چل پڑتا ہے۔

بڑی سائز - ۴۰۰ صفحات - قیمت نو روپے پچھتر پیسے

تجدید تصوف و سلوک جس میں تصوف کے متعلق مستقیم کی علمی و عملی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کر کے بتلایا گیا ہے کہ حقیقی تصوف حاصل کمال اسلام اور کمال ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے اور بے صوفی بنے اسلام کی دنیوی و اخروی انفرادی اور جماعتی برکات و ثمرات کا حاصل ہونا عملاً ناممکن ہے۔

زیر طبع بڑی سائز - ۳۳۶ صفحات مجلد قیمت آٹھ روپے ۲۵ پیسے

تجدید معاشیات جس میں معاشیات کے نویدانظریوں اور نعروں سے مرعوب ہوئے بغیر خالص اسلامی و ایمانی تعلیمات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ

رزق و معاش کا مسئلہ دراصل کوئی مسئلہ نہیں جو فرد یا سماج مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی ان تعلیمات پر کم زیادہ جتنا بھی عمل کرے جائیگا اتنا ہی انشاء اللہ دن رات کے معاشی غم و غصہ کی جہنم سے دنیا ہی میں اپنے کو فرود بچائے گا۔

بڑی سائز - ۴۰۰ صفحات - قیمت نو روپے پچھتر پیسے

تجدید تعلیم و تبلیغ خالص اسلامی بنیادوں پر بہترین قوم (خیر امت) بنانے کی تعلیمی و تبلیغی تجدیدات و تدابیر جو ہر فرد انسان کو

ظاہری و باطنی طور پر بہترین مسلمان اور کامل انسان بنانے کا یہ تعلیمی و تبلیغی نظام نسلی و وطنی قومیتوں اور سیاسی و معاشی خیال پرستیوں (آئینڈیا بوجوں) کی جہنم سے دنیا کو نجات دلا سکتا ہے۔

بڑی سائز - ۲۴۰ صفحات

مجلد قیمت چھ روپے

حضرت امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی

مصنف: علامہ مناظر احسن گیلانی مرحوم

اس کتاب میں معلومات کا آنا ذخیرہ یک جا کیا گیا ہے کہ اس سے کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں مرتب کی جاسکتی ہیں، مولانا مناظر احسن مرحوم نے اس کتاب میں بنی امیہ کی سیاسی غلطیوں کا با التفصیل جائزہ لیا ہے اور ان اسباب تحریکات پر روشنی ڈالی ہے جو ان کے زوال اور بنی عباس کے عروج کا موجب بنیں، لیکن اسلامی دنیا نے بنی عباس سے جو امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ بے بنیاد نکلیں اور لوگوں کو جلد معلوم ہو گیا کہ تخت خلافت پر تمکن ہونے کے بعد بنی عباس کے فرمانرواؤں کا عام طور سے وہی تھا، جو ان کے پیش روؤں نے اختیار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی بنی امیہ کے زوال اور بنی عباس کے عروج کے اس پس منظر میں بیان کی گئی ہے اور فاضل مصنف نے امام صاحبؒ کے سیاسی عقیدوں اور سرگرمیوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ مولانا مناظر احسن مرحوم کی رائے ہے کہ امام صاحبؒ نے جو اتنے وسیع پیمانے پر اپنا تجارتی کاروبار پھیلادکھا تھا تو اس کی تہ میں بھی ان کے سیاسی اور مذہبی مقاصد کار فرما تھے، امام صاحبؒ کی ساری زندگی تبلیغ حق میں گذری، انھوں نے حق کی خاطر بنی عباس کے خلاف حضرت زید کی مالی امداد کی، حق کی خاطر بنی عباس کی جانب سے قاضی القضاۃ کا جو عہدہ پیش کیا گیا تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کی بجائے جیل خانے میں قید بننے کی سختیاں گزاریاں منطوق کیا، انھوں نے جابر و ظالم حکمران کے ہاتھوں جام شہادت پینے کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لئے شعل راہ ہے اور اس دور میں جب علم سورج جاہ و منزلت کی خاطر حکمرانوں کے سامنے جھکنے میں ہاک نہیں محسوس کرتے ان لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو امام حنیفہؒ کا پیروار و متقلد کہتے ہیں، اس کتاب میں تقویت ایمانی کا پورا پورا سامان موجود ہے، ہمیں امید ہے کہ اہل علم اس کتاب سے سبق لیں گے۔

قیمت :-

بارہ روپے۔ مجلد بڑا سائز

فقہ الاسلام

مصنف

حسن احمد الخطیب

اسلامی اصول و قوانین

مترجم

سید رشید احمد رشیدی

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کے اصولوں اور اس کے فقہی قوانین کو جدید اور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف اسلام کے تمام ضروری اصول و قوانین کو بیان کیا گیا ہے بلکہ عہد رسالت سے لے کر موجودہ زمانے تک اسلامی قوانین کی تدبیری نشوونما اور اس کی وسعتوں کو واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے مجمل اور مفصل قوانین کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کے بعد تمام ضروری قرآنی احکام و قوانین میں کیا اضافہ ہوا!

ان سب کی تفصیل احادیث کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد علماء و مجتہدین کے اصولوں کی افادی حیثیت بیان کرتے ہوئے ان کی بے پناہ قانونی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلامی قوانین کا جدید مغربی قوانین سے مقابلہ کرتے ہوئے اسلامی قانون کی برتری ثابت کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اسلامی قوانین میں اس قدر لچک اور وسعت موجود ہے کہ ہر زمانے کے مختلف حالات اور ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے جدید تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔

یہ کتاب اس مقصد کے لئے لکھی گئی ہے کہ ہماری موجودہ اسلامی حکومتیں اپنے جدید قوانین وضع کرنے میں اسلامی قوانین کے بیش بہا خزانہ سے فائدہ اٹھائیں بالخصوص پاکستان میں جہاں اسلامی قوانین کے مطابق حکومت قائم کی جا رہی ہے یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے اس کا ترجمہ سلیس و بامحاورہ اور معنی خیز ہے یقیناً سے کہا جاسکتا ہے کہ اردو زبان میں اس موضوع پر جدید مذاق کے مطابق کوئی کتاب اس سے بہتر موجود نہیں۔

صفحات ۵۷۶

بڑی سائز

قیمت بارہ روپے

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ

تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

مترجم
مولوی عبدالحمید نعمانی

مصنف
ڈاکٹر طہ حسین

تاریخ کا سب سے زیادہ المناک مختلف فیہ اور نزاعی موضوع

اسلام کی چودہ سو سال کی تاریخ میں اس موضوع سے اہم کوئی اور موضوع نہیں مل سکتا یہ موضوع ہے شک و شبہ کا، گریہ و حسرت اور گریہ بے اختیار کا، نوح و ماتم کا، ایک ہولناک انقلاب کا یا انقلاب جس نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا اس موضوع پر پر اب تک صد ہا ترہیز ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہ کتابیں یا تو سرسری عقیدت کا نتیجہ ہیں یا اندھا دھند آزاد خیالی کے راہ روی اور کچھ راہی عالی مرتبہ مصنف کے لگانے اور بے ہمتا مورخ ادیب اور محقق ڈاکٹر طہ حسین نے کافی غیر جانبداری کے ساتھ بلکہ تھوڑی دیر کیلئے یہ فراموش کر کے کہ خود ان کا مسلک کیا ہے خالص تاریخی واقعات و حقائق کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جذبات سے اپیل نہیں کی گئی ہے، آنکھ بند کر کے کوئی بات تسلیم نہیں کی گئی ہے، نہ محض ازراہ عقیدت کی بات کو تسلیم کرانے کی کوشش کی گئی ہے، معتد ترین مآخذوں کو سامنے رکھ کر متین ترین واقعات تاریخی ترتیب کیا تمہ سامنے رکھ دیئے گئے ہیں اور فیصلہ خود مصنف نے نہیں کیا، قارئین پر چھوڑ دیا ہے وہ خود ان ڈاسکٹ حقائق اور واقعات کی روشنی میں جو فیصلہ چاہیں کریں جو رائے چاہیں قائم کریں جس نتیجہ تک خود پہنچا چاہیں، حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر طہ حسین کی یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اسے پڑھنے کے بعد پیدائشیوں کے سامنے اٹھ جاتا ہے اور سنگین، برہنہ اور ٹھوس حقائق نظر کے سامنے آجاتے ہیں جنہیں نہ جھٹلایا جاسکتا ہے نہ جن کی تردید کی جاسکتی ہے نہ جن کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر طہ حسین نے یہ کتاب لکھ کر تاریخ پر بہت بڑا احسان کیا ہے تاریخ نگاروں کے لئے ایک نیا راستہ پیدا کر دیا ہے اور ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جس کی تقلید اور پیش روی پر دوسرے لکے مجبور ہیں۔

اس نادور روزگار کتاب کے حقوق طبع و اشاعت پاکستان کے لئے خاص طور پر ہم نے حاصل کئے ہیں طبعیت کتابت اور گٹ اپ کے لحاظ سے یہ اپنی مثال آپ ہے۔

صفحات ۵۷۶

ٹری سائز - قیمت بارہ روپے مجلد

حضرت ابو بکر صدیقؓ ای حضرت فاروق اعظمؓ

مترجم:۔ شاہ حسن عطا ایم اے علیگ مصنف:۔ ڈاکٹر طرہ حسین

پیغمبر اسلام کے اولین دو جانشینوں کا عقائد اور دایمانہ انداز میں تذکرہ۔ یہ دو عظیم ہستیاں ہیں۔ جن سے بہتر جن سے افضل انبیاء کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مصر کے اس مورخ اور محقق کے قلم سے جو جدید رو میں عربی میں اپنا بے مثال مقام رکھتا ہے۔ صفحات ۲۴۲۔ بڑی سائز۔ جلد قیمت چھ روپے پچھتر پیسے۔

سفینۃ الاولیاء

ترجمہ:۔ محمد علی لطفی مصنف:۔ شہزادہ داراشکوہ

داراشکوہ کی مشہور و مستند کتاب سفینۃ الاولیاء کا سلیس و عام اور استفادہ جس میں آن حضرت سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین امام اعظم ابو حنیفہؒ امام احمد بن حنبلہؒ امام ابو یوسفؒ امام مالک بن انسؒ و امام شافعیؒ و ائمہ اثنا عشری و ازواج مطہرات اسلام کی مشہور و نیک خواتین اور اولیاء کرام کے جامع حالات از تاریخ ولادت تا تاریخ وفات کو مستند ماخذوں سے جمع کیا گیا ہے قیمت:۔ چھ روپے پچھتر پیسے۔

آئینہ حقیقت نما

مصنف:۔ مورخ اسلام مولانا اکبر بشیرہ خان نجیب آبادی

انگریز اور ہندو مورخین نے ہندوستان پر مسلمان حکمرانوں کے متعلق غلط الزامات تراش کر انہیں بدنام کرنے کی جو ناپاک کوششیں گزشتہ دو صدی سے کی جا رہی ہیں۔ ان تمام الزامات کا مدلل اور مدلل شکن جواب تاریخ کی روشنی میں دیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ پر اس زمانہ کی صحیح سیاسی اور مذہبی حالت آشکار ہو جائے گی۔ اس کتاب کی تاریخی عظمت اور صداقت کا اندازہ اس کی فہرست عنوانات سے کیجئے۔ اردو زبان میں اتنی مفقود کتاب پہلی دفعہ شائع ہو رہی ہے۔ صفحات ۶۶۴۔ بڑا سائز۔ قیمت بارہ روپے

کتاب زندگی

ان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

الادب المفرد

مترجم سید عبد القدوس ہاشمی ندوی

ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہؓ کا بیش بہا مجموعہ جو تمام تر شخصی اخلاق و خاندانی تعلقات انسانی حقوق معاشرے اور قومی فرائض سے متعلق ہیں یہ کتاب ایک مسلمان مرد یا عورت کی اخلاقی زندگی کے لئے وہ سرچشمہ حیات ہے جو خود ہادی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر مشتمل ہے جسے دنیائے اسلام کے سب سے بڑے محدث حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے جمع کر کے امت اسلام کے لئے محفوظ کیا۔ قیمت جلد:۔ آٹھ روپے

ماثر عالمگیری

اورنگ زیب عالمگیر کے پچاس سالہ جنگی دور حکومت کے چہم و ہر حالات و قانع نگار محمد مستعد قاسم کے قلم سے جو زرنگی بھر اورنگ زیب کے ساتھ مل شاہی سے بیکر مہمان جنگ نگار رہا۔ اس اہم تاریخی کتاب کے مطالعہ سے شاہجہاں کے ایام اسیری و ارا شکوہ اشخاص اور مراد کی باہمی جنگ ٹیواری سرمدہ کی ہاں ہاں فتح گو لکندہ اور دکن کی صحیح تصویر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ مورخ نے بھی اس کتاب کو مستند اور محققانہ تسلیم کیا ہے۔

صفحات ۸۰۰ بڑی سائز۔ قیمت نو روپے ۵۰ پیسے

شاہجہاں کے ایام اسیری اورنگ زیب کے

سفرنامہ ڈاکٹر برنیئر۔ ترجمہ خلیفہ محمد حسین مرحوم

یہ جہانگیر فرانسیسی سیاح ۱۶۵۶ء تا ۱۶۶۸ء تک ہندوستان میں رہا اس نے یہاں کے سیاسی و سماجی حالات کا بغور مطالعہ کیا اور اپنے حاصل مطالعہ کو کاغذ پر منتقل کر کے تاریخ کے ایک اہم دور کو زندہ کر دیا اس کتاب میں شاہجہاں کے بارہ سالہ ایام اسیری اور بھائیوں کی باہمی جنگ کے مفصل حالات میں یہ عظیم الشان سفرنامہ بھی ہے اور ایک مستند و معتبر سیاسی و تاریخی دستاویز بھی ہے۔

صفحات ۱۱۲۔ بڑا سائز۔ قیمت بارہ روپے جلد

تاریخ فیروز شاہی

مصنف شمس سراج عقیف مترجم مولوی محمد ذراعی طالب

فیروز شاہ تغلق کی مکمل سوانح عمری اور اس کے پُر شکوہ عہد حکومت (۱۳۵۲ھ تا ۱۳۸۰ھ) کا مکمل اور قابل اعتماد تذکرہ جو اسی دور کے ایک مصنف نے انتہائی تحقیق کیساتھ قلمبند کیا ہے قیمت ۱۰۔ آٹھ روپے پچیس پیسے

صحابیات

مصنفہ

علامہ نیاز فتح پوری مدیر رسالہ فکار

آفتاب رسالت جب طلوع ہوا تو اس کی خیمہ باریوں نے انسانی زندگی کے ظلمت کدہ کو روشن کیا، مردوں کی سیرتیں اور کردار بدل بدل گئے، صحرائے تنہا عرب ممالک قیصر کے حاکم بن گئے، عورتیں جو دنیا میں ایک ذلیل حقیر مخلوق شہر کی بچاتی تھیں گھر کی پروردگار اور خاندان کی نگہبان قرار پائیں، دنیا تو دنیا ہے، جنت الفردوس کو ان کے قیروں کے تلے رکھ دیا گیا اور حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بہادر، غیور اور دیندار مسلمان خواتین نے اپنی سیرت و کردار سے یہ ثابت کر دکھایا، کہ وہ اس عالم انسانیت کی نصف بہتر مقام رکھتی ہیں،

کیا آج آپ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کی بیوی بیاں بھی ویسی ہی ثابت ہوں، کیا بے کوئی مسلمان جوانی بی بی کو بی خاتون جنت کی سیرت و کردار پر نہ دیکھنا چاہتا ہو، سوچئے کہ یہ سیرت و کردار ہم اپنی نو نظر بیویوں میں پوریا دلا کر کے فلمی ستاروں کا حال پڑھا کر پڑا کر سکتے ہیں یا عہد رسالت کی مقدس بیویوں کا تذکرہ پڑھا کر؟ اس کتاب میں اردو زبان کے مشہور صاحب طرز جناب نیاز فتح پوری نے ایسی ۵ خواتین کا مکمل تذکرہ لکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے دین و دنیا کا علم سیکھا، ان میں آپ کی ازواج مطہرات انبات طہیات، اور دیگر رشتہ دار و غیر رشتہ دار خواتین شامل ہیں،

اعلیٰ کتابت و طباعت۔

عبد رنگین و خوش نما گولپوش

قیمت ————— فی جلد چھ روپے

تاجدار دو عالمؐ عبدالرحمن عزام ہے۔ ۳/۷۵	حضرت ابو ذر غفاریؓ مولانا مناظر احسن گیلانی ۴/۷۵
فلسفہ عجم علامہ اقبال ۴/۲۵	تذکرہ شاہ ولی اللہ مولانا مناظر احسن گیلانی ۴/۵۰
اسلامی معاشیات مولانا مناظر احسن گیلانی ۱۲/-	مکاتیب امام غزالی احمد غزالی ۳/۷۵
الدین القيم مولانا مناظر احسن گیلانی ۴/۲۵	داستان کرہلا عبدالرحمن صدیقی ۳/۷۵
مقالات جمال الدین افغانی ۳/۷۵	

تاریخ اسلام

مصنف مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

یہ عظیم شاہکار تین حصوں پر مشتمل ہے

پہلا حصہ یہ عہد رسالت مآب سے لیکر خلافت راشدہ تک ہے اسکے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ایک ان پڑھ اور غیہ متمدن قوم جب ہلاکت کے سرچشمے سے سیراب ہوتی ہے تو وہ کس طرح فاتح عالم بنکر ساری دنیا کو باغ و بہار بنا دیتی ہے۔

صفحات - ۵۹۷ - قیمت بارہ روپے

دوسرا حصہ عہد نبی امیہ سے لیکر خلافت نبی عباس صریح ختم ہوتا ہے یہ جلد مسلمانوں کے دور کشاکشائی تمدن آفرینی اور قیادت علمی کے عروج کی مکمل تاریخ بھی ہے اور زوال و اسباب زوال کی عبرتناک داستان بھی اس کا مطالعہ سیکڑوں سامان بعیرت اور درس عبرت رکھتا ہے

صفحات - ۶۷۲ - قیمت بارہ روپے

تیسرا حصہ بنو امیہ اندلس، دولت مغاریہ، سلجوقیہ عثمانیہ، مغولان چنگیزی، خوارزم شاہیہ، اور اس دور کی تمام مسلمان حکومتوں کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے اس طرح مصنف نے مصر میں دولت مملوکیہ کے اختتام اور سلطان سلیم خان کی فتح مصر اور خلافت تک ۹۲۳ء کے حالات شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں یہ ہماری عظمت پارینہ کی دردناک داستان ہے۔ آج جب کہ مسلمان قوم ساری دنیا میں زندگی کی انگڑائیاں لے رہی ہے ماضی کی یہ تابناک داستان مستقبل کیلئے راستہ کو روشن کرنے کا کام دے گی۔

صفحات - ۶۰۸ - قیمت بارہ روپے - مکمل تین حصے چھتیس روپے

البرامکہ

مصنف :- مولانا عبد الرزاق کانپوری

عالم اسلام کے نامور وزیر خالد برمکی، یحییٰ برمکی اور جعفر برمکی کون تھے؟ انہوں نے عہد عباسیہ میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ ان دانشوراور مدبر وزیروں کے عروج و زوال کی جیترا نگیز داستان ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے درخشاں ترین دور کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور آج بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب سے زیادہ اہم کوئی دوسری کتاب دنیا میں البرامکہ پر موجود نہیں ہے۔

قیمت بارہ روپے مجلد

نظام الملک طوسی

مصنف :- مولانا عبد الرزاق کانپوری

عالم اسلام کا پہلا آئین ساز وزیر اعظم خواجہ حسن نظام الملک طوسی عالم اسلام کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اسلامی آئین کی تدوین کی اس اہم تذکرہ میں عمر خیام نیشاپوری اور حسن بن صباح بانی فرقہ فاطمیہ کے مفصل اور مستند حالات درج ہیں۔

مجلد - قیمت بارہ روپے

328

تراک المَعَالِی

حصہ اول فی ہدیٰ فی الخیر العباد

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ و شمائل، عادات و خصائل، اسوۂ وسنت، معمولات جات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، خادموں سے برتاؤ، دشمنوں سے سلوک، گھر والوں سے معاشرت اور عظیم و جلیل فوائد فقہیہ پر مشتمل علامہ ابن تیم کی لاجواب اور معرکہ آرا کتاب جسکی مثال نہ عربی زبان میں ہے نہ کسی اور زبان میں جس سے استفادہ کئے بغیر سیرۃ نبویؐ پر کوئی کتاب نہیں لکھی جاسکتی!

مُصَنَّفُہ
علامہ فاضل ابن تیم

مُتَرَجِم
سید نسیم احمد جعفری

نفس کی ڈی

بلا سٹریٹ قیمت: گیارہ روپیہ کراچی (پاکستان)